

مامون غريب

الامام الشعراوي

وحقائق الإسلام

مكتبة غريب

بسم الله الرحمن الرحيم

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »

« صدق الله العظيم »

بسم الله الرحمن الرحيم
أوافق على نشر هذا الكتاب
الذي سببه نشره من مجمل ما
هنا ١٥٠٠٠ و هو المضمون
محمد السراوي

موافقة الشيخ محمد متولى الشعراوى على نشر هذا الكتاب

مقدمة

فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى داعية من أعمق الدعاة الذين عرفهم الفكر الإسلامى . . فقد أعد نفسه لهذا الدور من خلال قراءاته المتعددة فى مختلف العلوم بجانب تعمقه لعلوم القرآن وإلمامه بمختلف التيارات الفكرية والفلسفية . . ومن هنا فقد نال شعبية كاسحة لأنه يخاطب العقل والقلب . . ولا يردد كلمات محفوظة فقدت حيويتها وقدرتها على الإقناع من كثرة ترديدها . .

فقليل من الدعاة هم الذين استطاعوا أن ينفذوا إلى قلوب الناس وعقولهم لأنهم أتوا بجديد . . وكانت لهم من سعة الأفق ، والقدرة على الاستنباط ما جعلهم ملء الأسماع . . وعاشت كلماتهم لأنها تحمل مضامين مستنيرة لا كلمات لا معنى لها كالطبل الأجوف . .

وما أكثر الأسماء التى وعتها ذاكرة التاريخ الإسلامى من أعلام قدموا الكثير فى الفكر الإسلامى ، وكان لاجتهادهم أثر ملموس فى مختلف العصور . . فى الفقه والتشريع والتفسير . . وفى الفكر الإسلامى . . من أمثال الأئمة الأربعة : مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل . . وأيضا هناك من عاشوا فى وجدان الناس لما تركوه

من فكر مستنير من أمثال الإمام الغزالي ، والليث بن سعد . . وفي العصر الحديث لا يمكن نسيان الإمام محمد عبده ، وأستاذه جمال الدين الأفغاني ، والشيخ مصطفى عبد الرازق ، والشيخ الخضر حسين ، والدكتور عبد الحليم محمود . . وأيضا أعلام الفكر المعاصر الذين تصدوا للمستشرقين ، وكتبوا في الإسلاميات من غير رجال الأزهر كطه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل وغيرهم .

ولقد لفت الشيخ محمد متولى الشعراوى نظر الناس إليه بمجرد أن ظهر على شاشة التلفزيون . . فقد رأوا في فكره شيئا جديدا . . مختلفا عما تعودوه . . وألفوه . . ومن هنا أقبل الناس على سماعه والانتفاع بعطائه الثرى وفكره الواعى . . وهو يقدم حقائق الإسلام بأسلوب سهل وعميق في نفس الوقت . .

وقد حاولت هنا أن أقرب من فكر الشيخ . . وأن أعطى للقارئ صورة لهذا الفكر . . من خلال كتاباته ومحاضراته . . ومن خلال لقاءات معه حتى تعم الاستفادة من هذا العلم الزاخر وبالتالي حتى يعرف ثراء الفكر الإسلامى ، وقدرته على الأخذ بيد الأمة الإسلامية - لو أحسنت فهمه - إلى حياة جديدة . . حياة تتسم بالقوة والتقدم والازدهار . . فديننا يدعو إلى كل ما يثرى حياة الإنسان والمجتمع . . وكل ما ينفعه في دنياه وأخراه . . إنه دين الحضارة والمدنية والأخذ بكل الأسباب التى تفضى إلى حياة ناهضة ، ومستقبل أكثر أملا وإشراقا وإنتاجا . .

فقد قاد الإسلام العالم كله نحو التقدم والازدهار ، وبسبب حضارة العرب والمسلمين نهضت أوروبا من ظلام العصور الوسطى ، وعندما تقدمت حضارتها وارتقت علومها ، ودفعتها القوة إلى السيطرة

والاستعمار للبحث عن أسواق لتجاريتها واستنزاف موارد الدول الأخرى ، ووقعت كثير من الدول الإسلامية تحت سيطرة الاستعمار الأوربي ، كان الإسلام من أهم الركائز التي جعلت المسلمين يصمدون لقوى البغي ، وهو الذى حركهم للوقوف ضده ومناهضته ، بل إن الدين عصم الأمم الإسلامية من أن تفقد هويتها ، وتذوب فى حضارة الأمم المنتصرة . . فقد تمسكت بما غرسه الدين فيها من تعميق روح النضال ، وعدم الاستسلام للطغاة والأخذ بأسباب التقدم ، وامتلاك نفس الأسلحة التى يملكها العدو لاستعادة مكانتها . . ولم يكن الدين مطلقا عاملا تخلف لأن المسلمين بالإسلام أقاموا أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ تمتد من الصين حتى الأندلس . . وما تخلفوا إلا بعد أن أداروا ظهورهم لهذا الدين . .

ولقد عرف الفكر الإسلامى الكثير من التيارات عندما احتك ببعض الحضارات الأخرى . .

وكثير من هذه التيارات بعيدة عن روح الإسلام وعن جوهره . . وبعض هذه التيارات وقد تأثرت بالفلسفة اليونانية ، ثم تأثرت بالفلسفات الأخرى فيما بعد . . أبعدت معتنقى هذا الفكر عن الإسلام الصحيح فى بساطته وتوافقه مع الفطرة . . بجانب ما لعبته السياسة فى تشجيع بعض التيارات الفكرية التى تتلاءم مع مصالحها ومحاربة تيارات أخرى مما نجم عن ذلك العديد من التيارات فى الفكر الإسلامى ، وخاصة فى العهد الأموى والعباسى مما وسع دائرة التيارات الفكرية ، وظهور العديد من الأفكار . . التى اعتمد بعضها على العقل ، وبعضها على النقل ، . . والبعض الآخر عن الموازنة بين العقل والنقل . . كالمعتزلة وأهل السنة والأشاعرة . . بجانب تيارات

أخرى أسرفت كل الإسراف على نفسها . . وانحرفت عن الجادة والصواب . . حتى أن غالبية المسلمين وجدت أن النجاة هي بالتمسك بالكتاب والسنة . . وهجر هذه التيارات والفرق التي أدت إلى بلبله العقول والأفكار ، ومحاربة الفلسفات التي لا تؤدي إلى طريق واضح المعالم ، بين القسمات . . أو على حد تعبير الإمام الرازي وهو يصور قصور العقل في حل معضلات الوجود . :

- « ولقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا » . .

وربما لأن المعتزلة أسرفوا في الاعتداد بالعقل ، فقد هاجمهم أهل السنة . . على أساس أن العقل لا يحل محل ما أنزل الله في كتابه العزيز . . مهما تذرعت المعتزلة بأن العقل يقوم بدور تفسير النصوص ، أو على حد تعبير الدكتور عبد الحليم محمود وهو يتحدث عن (المحاسبى) وهجومه العنيف على المعتزلة . . حتى أنه ألف كتابا خاصا في الرد عليهم سماه (فهم القرآن) . . أنه رأى في نزعتهم العقلية طغيانا لا يتناسب ومقام العبودية ، ورأى أن نزعتهم تحكم العقل في القرآن وتجعله يسيطر على النص ، ولو كان الأمر كذلك لكان القائد في الحقيقة وواقع الأمر هو العقل لا الكتب المقدسة . . وإذا كان المعتزلة قد خدموا الدين خدمات جليلة ، تتمثل في دفاعهم المجيد عنه ، ورد هجمات أعدائه ، وتأنيده منطقيا وعقليا ، فإنه مما لا شك فيه أن العقل لو ترك وشأنه لا يمكنه أن يتسلل إلى عالم ما وراء الطبيعة فيفسر لنا غامضه ويوضح لنا من أمره ما أبهم . . لا بد إذن أن يخضع العقل للنص . . ومذهب المعتزلة لا يسير في عالم ما وراء الطبيعة على النهج الصواب .

وإذا كانت مشكلات الفلسفة وتأثيراتها التي كانت موضع اهتمام المفكرين والدعاة إلى الله إذ ركز الإمام الغزالي هجومه العنيف على الفلسفة ، ففي العصر الحديث ظهرت مشاكل أخرى أعنف وأكثر خطورة، وهي ما يوجهه المستشرقون للإسلام من هجمات شرسة . . باسم البحث العلمي حيناً، وباسم الموضوعية أحياناً أخرى، ومحاولاتهم المستميتة للنيل من الإسلام ومحاولة تجريحه بشتى الطرق بغرض زعزعة الثقة به . . وإذا كان قد تصدى لهم بعض المفكرين الاسلاميين ، فلا شك أن الشيخ محمد متولى الشعراوى فى رده عليهم . . وتوضيح نياتهم قد أوضح خبث نواياهم . وأبان مقاصدهم ، ووضع أفكارهم تحت المجهر . . وبين للناس زيف ادعاءاتهم بأسلوب سهل ومبسط وعميق فى نفس الوقت . . معتمداً على المنطق . . ومقارعة الحجة بالحجة . . فإذا به وقد وضعهم فى حجمهم الطبيعى مع الذين يرددون كالببغاوات هذه الأفكار السقيمة . . أو على حد تعبيره :

- « إذا كان المستشرقون قد نشطوا منذ وقت بعيد فى دراسة الإسلام ومتابعة سيرته الطويلة عبر أربعة عشر قرناً ، لا يتركون جانباً من جوانبه إلا قتلوه بحثاً واستقصاء وتحليلاً ، تحركهم أحقاد سوداء واثارات قديمة . . وآمال عريضة فى تطويقه ومحاصرته إن لم يتيسر لهم القضاء عليه ، إذا كان هذا شأن المستشرقين فإن دور علماء المسلمين إزاء هذا لم يكن بالحجم المأمول أو القيمة الموازية ، مهما اختلفت الآراء فى قيمة هذا الدور » .

ويقول الشيخ الشعراوى أيضاً حول المتغيرات الجديدة التى نشأت فى المجتمعات الحديثة ، وضرورة تغيير أساليب الرد على هؤلاء المستشرقين . .

إن أعداء الإسلام ينفثون سموما جديدة ، سموما غير تقليدية أو مألوفة . . تستمد عناصرها ومكوناتها من المتغيرات الاجتماعية المواكبة للمد البشري ، وما أحدثته هذه المتغيرات من تناقضات جسيمة في العلاقات والسلوك ، وهو أمر يتطلب من علماء الإسلام اليوم التصدى لها برؤية علمية موضوعية يمكن أن تقطع الطريق على كل هذه النوايا . . رؤية جديدة تعرض القيم الإسلامية بروح جديدة متجددة ، تكبح جماح هؤلاء المستشرقين وتحد من أهدافهم الخفية ، فلا جدوى الآن من المدرسة التقليدية في عرض الإسلام والتعريف به . .

فالشيخ الشعراوي يرى أن يكون التعريف بالإسلام بطرق مستنيرة . . وليست بالطرق الخطابية الانفعالية . . وفي الوقت الذي يقوم فيه منهج الشيخ الشعراوي على تحقيق هذا الهدف ، فهو في نفس الوقت يحذر من دعاة الاستغراب . . الذين بهرتهم حضارة الغرب ، فأصبحوا دعاة له . . دعاة بأن تقوم حضارتنا على الأسس المادية التي قامت عليها حضارة الغرب . . ونسى هؤلاء في غمرة حماسهم أن بعض مفكرى الغرب نفسه قد حذر من آثار هذه الحضارة الغربية المدمرة ، التي وفرت للإنسان الحياة المادية المرفهة ، وفي نفس الوقت جرعتهم سموم القلق والتوتر ، وعدم الاستقرار ، وأورثته الأمراض النفسية المدمرة . . وجعلت من الجنة المادية جحيمًا لا يطاق ، لأنهم نسوا في غمرة صراعهم المادى اللاهث قيم الروح .

كما أن الشيخ الشعراوي جعل من مهامه أن يوضح أنه لا تناقض على الإطلاق بين الانطلاق العلمى ومنهج الإسلام في دعوته إلى

التقدم والأخذ بالأسباب دون أن ننسى أن خالق الأسباب لا يعزب
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . . وأنا ونحن نأخذ
بالأسباب . . لا ننسى أن نتجه بكل كيائنا إلى خالق الأسباب . .
ليهدينا سواء السبيل . .

مأمون غريب

(١)

الشعراوى مفكرا

الشيخ محمد متولى الشعراوى داعية إسلامى كبير . .
وقد اكتسب شعبية كبيرة . . كما نال إعجاب المثقفين لمنهجهم فى الدعوة
إلى الله . . كما نال إعجاب الرجل العادى . .

فهو عالم يتحدث بلغة سهلة وعميقة فى نفس الوقت . .
وقد ساعده على ذلك تمكنه من اللغة تمكنا عجيبا ، بجانب قراءاته
المتعددة فى مختلف العلوم . .

فهو عندما يتحدث فإنما يتحدث بلغة العصر . . أى أنه إنسان
يعيش منجزات هذا العصر . . وتقدمه العلمى والحضارى وقفزاته
التكنولوجية . . فإذا ما تناول قضايا الدين يضرب الأمثلة بما يراه من
صور العصر ، مقارنة وموضحا أن الإسلام هو دين العلم والتطور
والحياة . . كما أنه دين تقرب وطاعة وعبادة لله جل علاه .

وهو عندما يفسر آيات القرآن الكريم ، ويعرض لنا خواطره حول
القرآن الكريم . . كما تحلو له هذه التسمية . . ربما تواضعا منه . .

فإنه يستخدم كل الوسائل التي تجعل هذا التفسير يصل إلى القلب والعقل معا . . فهو يستخدم المنطق . . واللغة . . ويستعرض مختلف الآراء . . فإذا بهذا التفسير يتلقاه السامع باقتناع كامل . .

ونحن نعرف أن هناك قضايا لا بد أن تستخدم العقل حتى يقنع السامع بها يسمع من آراء . . كما أن هناك قضايا غيبية علينا أن نؤمن بها ، ما دمنا قد آمنّا بالله . . وهي صادرة عن الله . . فلا بد أن نؤمن بها إيماناً غيبياً لأنها قضايا فوق مستوى العقل والإدراك . . وهذه القضايا قد يخفى علينا مغزاها أو الهدف منها . . أو قد نعجز عن إدراك أسرارها . . ولكن هذه القضايا التي نعجز عن فهمها اليوم . . قد يكشف الستار عنها في مستقبل الأيام . . فما أكثر القضايا التي لم تكن مفهومة في الماضي . . وأصبحت واضحة المعالم في هذا العصر لأن القرآن الكريم لا يبوح بكل أسرارهِ في عصر واحد . . ولكن أسرارهِ تظهر في كل العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . وهذا أحد أسرار إعجازه . .

رؤية الشيخ الشعراوي

وإذا كان الشيخ محمد الشعراوي يهاجم الفلسفة ، ويرى أنه لا طائل من ورائها ، على أساس أن الفلسفة تعتمد على العقل ، والعقل يخطئ ويصيب . . بينما الدين يعتمد على الوحي ، والوحي لا يخطئ لأنه معصوم . .

رغم ذلك فالذي يقرب من فكر الشيخ الشعراوي يشعر أنه قرأ الفلسفة وقرأ علم الكلام ، وتعمق في هذه المذاهب الفلسفية

والكلامية ، لأنه عندما يعارض هذه المذاهب العقلية التي تعتمد على العقل اعتمادا كليا ، يوجه نقده اعتمادا على دراساته لهذه الفلسفات ، وتعمقه لها ، ثم اكتشافه لما فيها من زيف . .

وكثيرا ما يحضرني الإمام الغزالي الذي درس الفلسفة دراسة عميقة متأنية ، ثم هاجمها هجوما عنيفا في كتابه (تهافت الفلاسفة) الذي يبين ما في الفلسفة من بعد عن الحقيقة ، حتى أننا نرى الأستاذ (بلاسيس) وهو يشرح منهج الغزالي وهجومه على الفلاسفة ، يوجز حقيقة فكره فيقول :

- إن الغزالي حين سمي كتابه (تهافت الفلاسفة) كان يريد أن يمثل لنا أن العقل الإنساني يبحث عن الحقيقة ويريد الوصول إليها ، كما يبحث البعوض عن ضوء النهار ، فإذا أبصر شعاعا يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى نفسه عليه ، وتهافت فيه ، ولكنه يخطئ مخدوعا بأقيسة منطقية خاطئة فيهلك كما هلك البعوض . .

وهذا يعني أن الإمام الغزالي يرى أن الفلاسفة خدعوا بأوهام الفلسفة فهلكوا . .

والشيخ الشعراوي يرى أن التعقل شيء . . والتصور شيء آخر . .

وهو كثيرا ما يضرب هذا المثل الذي يبين إلى أي حد يقف العقل عند حدود لا يتعداها . .

فنحن بالعقل نعرف مثلا عندما يدق الباب أن هناك شخصا ما وراء هذا الباب هو الذي دق الباب . . ولكن كيف نتصوره . . ؟

هنا ينتهى دور العقل . . فأنت لا تعرف أن الطارق رجل أم امرأة . . طويل أم قصير . . فلان أو علان . . فأنت هنا تقف عاجزا تماما عن تصور الطارق . . ولا تتضح لك الحقيقة إلا عندما تفتح الباب وترى الطارق . .

وهذا المثل يضربه الشيخ محمد متولى الشعراوى كثيرا ليوضح للسامع مدى قدرات العقل والحدود التى يجب أن نعرف أنه لا يتعداها . .

فنحن بالعقل ندرك أن وراء هذا الكون إلها أبدعه وخلقه . . لأن كل شىء فى الكون له قوانين يسير عليها . . ولا يخضع أبدا للصدفة . . لأن الصدفة لا قانون لها . . فالله موجود . . حقيقة يدركها العقل جيدا . . وقد توصل إليه حتى فلاسفة الإغريق . . فقالوا أن وراء هذا الوجود علة له . . لكن هذه الفلسفة الإغريقية أيضا فلسفة ملحدة . . أو فلسفة وثنية . . لأن من هؤلاء الفلاسفة من يرون أن وراء الوجود علة . . وهو الله . . ولكن الله صانع الكون وليس خالقا له . . أى أن الله موجود . . والمادة موجودة . . والله لم يخلق العالم من عدم . . إنما خلقه من هذه المادة الموجودة منذ القدم . .

وهم بهذا إن كانوا قد توصلوا إلى الله بعقولهم . . إلا أنهم أشركوا بالله ولم يقدروه حق قدره . . وقد يكون عذرهم أنهم لم تأتهم رسالة سباوية . .

ولكن كيف نعرف الله . . ؟

نعرف الله بالله . .

أى أنه عن طريق الوحي لأنبيائه يعطى الله للبشر ما يجب أن يعرفوا عنه . . وعن قدرته وذاته وصفاته . . فى الحدود التى يعقلونها . .

وما أصدق الإمام الرازى . . عندما صور لنا حدود العقل بقوله :

نهاية إقدام العقول عقلال
وأكثر سعى العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
سوى أن جعلنا فيه قيل وقالوا

التصدى للمستشرقين

وإذا كان الشيخ الشعراوى يدرك دوره كداعية يملك كل أدوات المعرفة والإقناع ، فإنه لم يغب عنه أن يتصدى للمستشرقين هؤلاء الذين طامحوا كادوا للإسلام . . وإذا كانت هناك قلة من هؤلاء المستشرقين كان لهم دور بارز فى إظهار التراث العربى والإسلامى . . كما أن منهم أيضا بعض الذين أنصفوا الإسلام ونبى الإسلام إلا أن الاستشراق لم يرق أساسا على أن يخدم الإسلام ، ولكن الاستشراق كان الهدف منه دراسة الإسلام . ومحاولة إيجاد الثغرات التى يهاجمونه بها ويشككون فيه . . وربما كان الدافع وراء كتابات العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل الإسلامية هو التصدى لهذا التيار الذى حاول أن يشوه عقيدة المسلمين . .

والآن يتصدى لهم بمنطق موضوعى الشيخ الشعراوى وهو
يقول :

- لا ينكر أحد أن كثيرا من علماء المسلمين قد تصدوا لهؤلاء
المستشرقين وعارضوا آراءهم فى أسفار ضخمة وعديدة تثنى بها المكتبة
العربية مدافعين عن الإسلام وقيمه . . متصدين لسموم المستشرقين
بالحجة الدامغة والرأى السديد والبرهان الساطع . . لكن لكل مرحلة
وكل آونة ظروفها ومتطلباتها ، فمستشرقو اليوم غير مستشرقى الأمس
البعيد أو القريب . . وإن توحدت نواياهم . . وليس من المعقول أن
نواجه مستشرقى اليوم بنفس الأساليب التى واجهنا بها مستشرقى
الأمس . .

سموم أعداء الإسلام

ويقول الشيخ الشعراوى أيضا :

- إن أعداء الإسلام ينفثون سموما جديدة ، سموما غير تقليدية
أو مألوفة . . تستمد عناصرها ومكوناتها من المتغيرات الاجتماعية
المواكبة للمد البشرى وما أحدثته هذه المتغيرات من تناقضات جسيمة
فى العلاقات والسلوك . . وهذا أمر يتطلب من علماء الإسلام اليوم
التصدى لها برؤية علمية موضوعية يمكن أن تقطع الطريق على كل
هذه النوايا . . رؤية جديدة تعرض القيم الإسلامية بروح حسية
متجددة تكبح جماح هؤلاء المستشرقين وتحد من أهدافهم الخفية . .
فلا جدوى الآن من المدرسة التقليدية فى عرض الإسلام والتعريف به
والتي تعتمد أكثر ما تعتمد على الإحساس المندفع والخطابة المفرغة
دونما ارتكاز على موضوعية ما . .

الموقف الآن يتطلب دراسة ومدرسة جديدة لها سماتها الخاصة .
وعلماءها ذوو الرؤية الجديدة . . . مدرسة تقوم من الآن بعرض
الإسلام عرضاً هادئاً بعلمية متمكنة وموضوعية محددة . .

ويتابع الشيخ الشعراوي كلامه في مقدمته لكتابه (هذا هو
الإسلام) بين المنهج الذى يجب أن يسلكه الداعية فى هذا العصر،
والأسلحة التى يجب أن يتسلح بها حتى يستطيع أن يكون له دور
إيجابى فى هذا العصر فيقول :

- أما المحور الثانى الذى يواجه الإسلام والذى يتمثل -
كما أسلفنا - فى محاولات المستغربين - وإن كانوا قد تنكروا لدينهم
الذى ارتضوه نتيجة للصدفة العفوية التى تولدت من إحساسهم باتساع
المهوة بين حضارتين متباينتين . . فإن أمرهم يقل خطراً عن أمر
المستشرقين . . فهو لا يعدو أن يكون مجرد فقدان ثقة فى قدرات
الإسلام كدين يمكن أن يطرح بحدوده ومعاملاته مثالا قريباً للحضارة
الغربية ، أو على الأقل ينهض بدياره المتداعية وينشلها من هاوية
التخلف والهوان ، مسألة فقدان الثقة هذه يمكن معالجتها بتبصير
هؤلاء الأبناء الذين اهتزت عقائدهم نتيجة لما أسلفنا بقدرات الإسلام
العظيمة فى بناء الإنسان بناء متكاملاً والذى هو صانع كل الحضارات
قديمها وحديثها . .

على المدرسة الجديدة - فى تناولها للإسلام - أن تجد لنفسها خطأ
واضحاً تواجه به هؤلاء المستغربين كما واجهت المستشرقين . . خطأ
يعرض الإسلام فى إطار رحب من خلال موقف بين مشكلاتنا
الاجتماعية المستعصية والتى طفت على سطح حياتنا نتيجة للمتغيرات
المتلاحقة - خطأ يعرض الإسلام فى إطار الأنظمة السائدة كالاقتصاد

ويرى الشيخ الشعراوي أن المحور الثالث الذي يواجه الإسلام مواجهة مستمرة ومتغيرة يوما بعد يوم هو الإنجازات العلمية في كثير من الميادين ، فهذه الكشوف العلمية قبل أن تصطدم مؤقتا - قبل التوفيق - برؤية قرآنية مغايرة مما يولد كثيرا من الشك في صميم العقيدة . . وهذا المحور لا يجب الاستهانة به ألبتة . . ويجب أن يواجه بالرؤية العلمية التي ستجد في كتاب الله من العطاء والغنى والمسيرة ما يخدم الإسلام في هذا الموقف . .

إن كتاب الله (دستور الإسلام) صالح لكل زمان ومكان . . ولم يضع مفسرونا الأجلاء أيديهم على كنوزه . . ولم نقل الكلمة الأخيرة في مراميه وأقواله . . ولن يتوقف عطاؤه إلى أن تقوم الساعة . . وإلا فماذا يجد فيه علماء القرن الثلاثين ومن يليهم . .

هذا المنهج الذي يراه الشيخ واجبا على الداعية حتى تؤتي دعوته ثمارها منهج علمي وواقعي وموفق . . فإن الإسلام يحارب بالفعل من المستشرقين . . وهذا يوجب على الداعية أن يتعرف بأساليبهم . . ويكون على بينة من اتجاهاتهم حتى إذا ما تصدى لهم بموضوعية وعلم . . حينئذ تبطل حججهم . . ولا تعود كلماتهم لها أى صدى . . بل تموت أغراضهم في مهدها ولا تجد إلى العقل أى طريق .

كما أننا نعيش في عصر التقدم العلمي المذهل الذي وضع الإنسان فيه أقدامه على القمر ، وأرسل سفن الفضاء تجوب الفضاء علما تعرف أسرار ما يحيط بنا من عوالم . . عصر الفضاء والكمبيوتر والألكترونيات . . لا ينبغي أن يواجه هذا العالم بأسلوب عفا عليه

الزمن ، أو بترديد كلمات بلهاء تصطدم مع العقل ومعه التقدم العلمى
أو بالجرى وراء خرافات ما أنزل الله بها من سلطان . . فما أكثر
ما نسمع من بعض الدعاة خطبا ومواعظ إذا كانت تنفع ولها جدواها
في عصور سابقة فإنها لا تنفع على الإطلاق في هذا العصر ، بل إنها
تقابل من المثقفين بالسخرية والاستهتار لأن مثل هذه الخطب لا تعتمد
على كتاب الله ولا على السنة الشريفة ، ولكن فيها الكثير من الخرافات
التي دست على الفكر الإسلامى في عصور التخلف والهوان . .

فإذا بحكايات تروى وخرافات تقال . . ويدس كل ذلك بين
صفحات الكتب التي قد تمتلئ بجانب ذلك ببعض الإسرائيليات . .
مثل هذه المواعظ لا تجدى في عصرنا هذا . . بل يجب أن ننقى التراث
من كل الشوائب التي علقت به في أزمة الانحطاط الثقافى ولا نضرب
للناس إلا الأمثلة المستنيرة الواعية التي تصل إلى القلب والعقل
جميعا . .

علماء الإسلام والرؤية العلمية

وإذا كان الشيخ محمد متولى الشعراوى يرى أنه لابد من التوفيق
بين الإنجازات العلمية والإسلام ، فهمى دعوة بالفعل مستنيرة ومهمة
يجب أن يعرفها ويعيها تماما كل من يتصدى للفكر الإسلامى بالبحث
أو الدراسة أو نشره بين الناس . .

والإسلام لا يتنافى مع الحقائق العلمية . . وإن كان قد يصطدم
بالنظريات العلمية . .

والنظرية العلمية شىء ..

والحقيقة العلمية شىء آخر ..

النظرية العلمية قد تتغير مع الزمن .. ولا تصل إلى درجة الحقيقة .. فقدموا قالوا أن الذرة لا تفتت .. واليوم نعرف أن أى طالب فى مدرسة ثانوية يعرف أن هذه النظريات لم يعد لها نصيب من الصحة بعد أن تفتت الذرة ..

الإسلام لا يتنافى إذن مع الحقائق العلمية .. لأن قوانين الكون تسير فى طريقها .. ولا يستطيع أن يخرق ناموسه إلا خالق الكون .. فقانون الجاذبية مثلا كان موجودا قبل أن يكتشفه نيوتن ..

ولكن نيوتن هو الذى اكتشف هذا القانون ..

والأثير موجود كفرض علمى منذ الأزل .. ولكن استغل عندما اكتشفت موجات الإذاعة والتليفزيون .. وهكذا فأى اكتشاف علمى أو تقدم علمى لا يمكن أن يتنافى مع الحقيقة القرآنية ..

وهنا يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى :

- والواجب الآن إزاء هذه الكشوف العلمية التى يحققها الإنسان فى كثير من المجالات وتصطدم أو تتعارض مؤقتا بالرؤية القرآنية - أن يتزود العلماء المسلمون بالرؤية العلمية وأن يناظر العلم علم مثله ، وأن تحب الحقيقة حقيقة مثلها .. ولا ضير من معاودة النظر فى كتاب الله ومراميه على ضوء المجهر العصرى ، وستبدو النظرية العلمية - إذا كانت حقيقة علمية منسجمة ومتماشية مع أصلها القرآنى غير معارضة له أو مصطدمة به .. أما إذا تعارضت النظرية صراحة ولفظا مع أصلها القرآنى فلا بد أن تكون غير صحيحة ، ولا بد أن يقال عنها أنها

غير (حقيقة علمية) والأيام قادمة والبحوث حولها لها الفرصة كاملة في إبداء القول الفصل في سلامتها أو زيفها . . وسيكون كتاب الله قد تنبأ بزيفها أو بطلانها ، مما يفيد ولا يفسد ، ويمكن أن يقال في معرض هذا القول أن كثيرا من الاكتشافات العلمية ما زالت معلقة لم يقل العلماء رأيهم فيها بعد . . ولم يزيلوا الالتباس القائم في الأذهان حولها . .

كما يرى الشيخ أيضا أنه يجب التصدى للمستغربين . . الذين بهرتهم حضارة الغرب ، دون أن يدرسوا دينهم دراسة عميقة متأنية فبهرتهم القشور ولم يعرفوا الجوهر فضلوا وأضلوا . .

إذن فالشيخ الشعراوي يريد أن يكون الدعاة على مستوى العصر ومنجزاته ، وأن يكونوا على إلمام بخطوط حضارته وثقافته لا أن يفاجئوا الناس بأسلوب بعيد عن روح العصر . . وعن روح العلم . . كتاب الله وسنة الرسول الصحيحة ليس فيها ما يتنافى مع العصر ، ولا أى عصر . . فالإسلام هو دين العلم والحضارة والمدنية . . وهو يبحث كل إنسان أن يتأمل الكون ويدرس ما فيه من ظواهر . . أى أن على المسلم أن يقرأ القرآن ويعرف دستور دينه . . ويقرأ كتاب الكون ليرى عظمة الله وجلاله متمثلا فيما خلق . .

المخاطبة بلغة العصر

والشيخ الشعراوي نفسه يخاطب الناس بلغة العصر . . فقد سلح نفسه بأسلحة العلم المختلفة . . قرأ كثيرا وتأمل كثيرا . . ومن هنا فقد لفت الأنظار إليه بشدة عندما رآه الناس لأول مرة على شاشة

التلفزيون .. فإذا بالمشاهد وهو يسمع له لأول مرة يرى نفسه أمام داعية من نوع فريد ..

أسلوب سهل ممتنع ..
تعمق في اللغة ..

إلمام بعلوم العصر وإنجازاته وفلسفاته .. تمكن من التراث ..
تذوق الشعر والأدب .. أى أن المشاهد وجد نفسه أمام لون جديد من الدعاة .

ليس هؤلاء الذين يرددون كلمات محفوظة عن ظهر قلب ..
ولكن يرون رجلاً يتصدى للمشاكل المعاصرة وموقف الإسلام منها مستنبطاً ومجتهداً .. ومحاولاً تقريب كل ذلك إلى الأذهان .. فإذا بهم يستقبلون من الشيخ هذا الأمر بسهولة ويسر .

وبنفس الطريقة أخذ الرجل يفسر القرآن الكريم، أو كما يسميها هو- خواتمه نحو القرآن الكريم، فأتى فعلاً بتفسيرات مستنيرة، والعجيب أن المستمع إلى الشيخ حتى من الذين لا يقرأون يستمتع بدرسه بنفس القدر الذى يستمتع به المثقفون ..

ولا أعرف لماذا تتداعى إلى ذهني دائماً وأنا أستمع إلى الشيخ الشعراوي وموسوعيته الإمام الغزالي الذى قال عن نفسه :

- ولم أزل في عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين حتى الآن ..

قال هذا الكلام وهو في سن الخمسين ، « أقتحم لجة هذا البحر العظيم (يقصد البحث عن الحقيقة) وأخوض غمرته خوض

الجسور . . لا خوف الجبان الحذور . . وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم
على كل مشكلة ، وأهجم على كل ورطة ، وأنفحص في عقيدة كل
فرقة . وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لا أميز بين محق ومبطل
ومتسنن ومبتدع . .

لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته . .
ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . .
ولا فلسفيا إلا وأقصد على كنه فلسفته . .
ولا متكلميا إلا وأجهته في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . .
ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على صوفيته . .
ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته . .
ولا زنديقا إلا وأتحسس ما وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله
وزندقته . .

بين الغزالي والشعراوي

ولست بالطبع أوازن بين الإمام الغزالي والإمام الشعراوي ، لبعد
الشقة التاريخية بينهما من جهة ، ولأن كلا الإمامين كان له طريق
مختلف في الدعوة . .

فالإمام الغزالي قطع مرحلة طويلة في قراءاته المتعددة ، ثم بدأ
رحلة البحث عن اليقين بعد أن أرقه الشك . . وأنعبه التفكير . .
وحرقته نار الحيرة حتى هداه الله . . واتخذ الصوفية طريقا إلى الله . .

ولكن المقارنة في أن كليهما درس علوم عصره وفلسفاته وتراثه أيضا
فأعانت هذه الأسلحة التي تسليح بها على أن يخوض بها ميدان جهاده

الفكرى لنشر الدعوة ، وتبصير الناس بها ، وجعلهم يفهمون أمور دينهم على أسس مستنيرة . . وليس لمجرد التقليد . .

ومن هنا كان الإمام الغزالي يقول :

- قد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى ودينى من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله . وضعتا في جبلتى لا باختيارى وحيلتى . . حتى انحلت عنى رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا . .

ونرى الشيخ الشعراوى يرى أن الذى يسعد الإنسان هو أن تلتقى حركته مع هدفه ، فإذا لم تلتق الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب .

والحركة والهدف أمران يمتحان وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين ، فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف . . هذا الهدف ما الذى يحققه تحقيقاً يقينياً . . وأعنى بتحقيقه تحقيقاً يقينياً أن يخرج عن أشياء . . أن يخرج عن أن يكون تقليداً . . وأن يخرج أن يكون جهلاً . . ويخرج أن يكون شكاً . . ويخرج أن يكون ظناً . . ويخرج أن يكون وهماً . .

فالنسب التى تتحكم في حقائق الوجود لا تخرج عن هذه الأشياء أبداً ، إما أمر متوهم وإما أمر مظنون ، وإما أمر مشكوك فيه ، وإما أمر يبنى على الجهل ، وإما أمر يبنى على التقليد ، والأمر الذى يسود هؤلاء جميعاً هو الأمر المبنى على اليقين . . واليقين هو مدلول كلمة العلم . . فكل قضية من قضايا الوجود لا يحكمها العلم اليقيني

لا تخرج عن واحدة من هذه الأشياء أبداً ، وإذا دخلت في حيز واحد من هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها . .

وإذا كنا نرى في الحياة كثيراً من النظريات التي تختلف باختلاف العصور ولا تجنى الإنسانية ثمرتها إلا بعد تجارب من الخطأ والصواب ، وهي بالأخص النظريات الإنسانية فيما يتعلق بوجهات النظر للحياة والأشياء . .

وكثيراً ما يتغلب الهوى على هذه النظريات . . بعكس النتائج التي تتوصل إليها التجارب العملية ، والتي لا اختلاف عليها في أى مكان من الأرض ، ومهما اختلفت الأنظمة السياسية والاجتماعية التي تحكم هذه المجتمعات . . فالنتائج العملية التي تجرى على المادة لا خلاف عليها . .

تقنيات السماء : لماذا ؟

ومن هنا يجب أن نتساءل : لماذا جاءت تقنيات السماء ؟

ويجب الشيخ الشعراوي على هذا التساؤل :

تقنيات السماء حينما جاءت لتتدخل . تدخلت في الأمور التي لا يهتدى فيها العقل إلى شيء ، لأن هواه يتحكم فيه . . أما الأشياء الأخرى التي لا يتحكم فيها الهوى فترك الإسلام فيها حركة الحياة حرة . . علم تجريبى . . ابحث ما شئت ، وجرب ما شئت ، ولاحظ في ظواهر الكون ما شئت ، وأخرج من النظريات ما شئت ، فإذا انتهيت إلى حقيقة علمية فخذها على أساس أنها أساس تنتفع به

في ترقية حياتك ، أما أمر لم توجد فيه المادة لتجرى عليها تجربة وأتبع
أنا الهوى فاحذر منه ..

لماذا ؟

لأن أهواء الناس متضاربة ، وما دامت أهواء الناس متضاربة
فتصبح كل نسبة خاضعة لهوى ، وما دامت كل نسبة خاضعة لهوى
إذن فلا ارتقاء للبشرية في أمر نظري لا تجربة علمية فيه إلا أن يكون
صادرا ممن لا هوى له وأن الناس جميعا بالنسبة إليه واحد ، ليس له
فيهم ابن ولا صاحبة ، إذن فكل الناس بالنسبة سواء .. ولو أننا
نظرنا إلى موقف الإسلام نجد الإسلام جاء بعد أديان قطع كل
الرسل فيها مرحلة طويلة من مراحل الحياة .. إن كنا نريد أن نقف
فسنقف بالنسبة للديانتين العظيمتين القريبتين من الإسلام وهما
اليهودية والمسيحية ..

نقول أن اليهود حرفوا كتابهم وبدلوا فيه وكتبوا وزادوا ولووا
ألستهم ، إذن فلم يكن هناك مصدر وثيق أن هذه التوراة هي التي
نزلت عليهم ، وذلك بشهادتهم هم أنفسهم ، كما سبق أن بينا بآراء
المستشرقين .. هذه التغييرات انحازت إلى ماذا ؟ انحازت إلى جانب
المادة .. أم إلى جانب الروح ؟ انحازت إلى جانب الأمر المادي ..
وهل يعقل أن يوجد تقنين من السماء يقنن فقط الأمور المادية وينسى
الأمور الروحية ؟ ..

الأمور المادية لو لم يقنن الله فيها تقنينات من الممكن أن يضع فيها
البشر تقنينات .. إذن لا بد أن تكون المسائل التي تتعرض للقيم
والمسائل الروحية قد طمست من هذه الكتب فظلت مادية بحتة .

كما قلنا أيضا سابقا أنهم أرادوا أن يخلعوا أيضا قانون المادة على الإله . . . يعنى لم يعودوا يؤمنون إلا بشيء مادي « حتى نرى الله جهرة » .

والسواء لا تتدخل دائما إلا بعد مراحل . . .

كل دين فيه طاقة توجد في المتدين تجعل منه إما نفسا مطمئنة إلى منهج الله . . . وإما نفسا لوامة، أى تغفل مرة فترتكب معصية ثم تفيق مرة أخرى فتلوم صاحبها فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة في النفس . . . وإما نفسا حصل فيها صدام وانتهى كل شيء وأصبحت نفسا أماراة بالسوء لا تفكر أبدا في أن تلوم صاحبها ، أو تعزف عن شر . . . يبقى إذن الدين . . . حينما يأتي إنما جاء ليطبعنا طبقا لنفس مطمئنة تخضع لمنهج الله ، أو على الأقل لنفس إذا غفلت مرة استيقظت مرة أخرى . . .

أما النفس الأماراة فتعجزها أماراة وليست آمرة لأن الأمر يمكن أن يأتي مرة وينتهي ، وإنما أماراة يعنى صارت وظيفتها دائما تأمر صاحبها بالسوء ، فحين توجد في المجتمع نفس لوامة . . . يكون هناك اطمئنان . . . لأن النفس ستعمل معصية مرة وتستيقظ مرة أخرى . . . ولكن إذا انتقلنا من نفس مطمئنة ولم نجد لها أيضا وقيت النفس الأماراة نقول ذلك في الفرض إن كان في المجتمع ما يقيم اعوجاجه التفت إلى منهج الخير ، وإذا كان المجتمع فسد هو الآخر ، فلا بد إذن أن تتدخل السماء . . . ولذلك لا تتدخل السماء بإرسال الرسل إلا حينما امتنعت أولا النفس المطمئنة . . . ثم سيطرت النفس الأماراة . . . ولم يوجد خارج النفس مجتمع رادع ، ليرد الإنسان إلى الطريق الصواب ،

إذن لابد هنا أن تتدخل السماء . فإذا كان الله قد شاء للعالم الخير وجاء
بمحمد ﷺ وبالإسلام ، أعطى له الضمانات التي لا تتطلب رسولا
بعد ذلك كيف ؟

قال : ماذا تريد في منهج يقود البشرية مبلغا عن الله ، لأننا
نفترض أننا نتكلم إلى أناس متدينين . .

* * *

(٢)

الفلسفة والإسلام

الإسلام دين الفطرة . . لا تعقيد فيه ولا التواء ولا غموض . .
إنه دين التوحيد المصفى . . حقائقه واضحة . . وتعاليمه واضحة . .
والعمل به سهل وبسيط . . وقد أغنى الله خلقه بمعرفة ما وراء
الوجود بما يتناسب مع عقولهم من خلال رسله وأنبيائه . . وكان
الإسلام باعتباره خاتم الأديان السماوية شاملا لكل ما ينبغي أن
يعرفه الإنسان عن نفسه . . وعن الكون من حوله . . وعن خالق
الوجود . . معرفة ليست في حاجة إلى طلاس ومعميات . . فرسم
الإسلام الطريق لهذه المعرفة ، ووضع من المبادئ والأخلاقيات
والتشريعات ما يبيح للفرد حياة آمنة في ظل مجتمع آمن . . كما يجد
الإنسان في ظل تعاليمه ما يكفل له سعادة الدنيا وحسن ثواب
الآخرة . . أو على حد تعبير النبي ﷺ .

- « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه
وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية . . فجعل الناس يطوفون به

ويعجبون ويقولون: هلا وضعت اللبنة ؟ .. فأنا اللبنة .. وأنا خاتم النبيين » ..

وفي ظل منهج الإسلام .. وفي ظل تعاليمه .. انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية على يد رسول الله ﷺ .. الذي بعث برسائل إلى ملوك العالم وحكامه يدعوهم إلى الإيمان بالدين الخاتم الذي جاء إلى الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها ..

وانتقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أكرم جوار بعد أن أدى الرسالة على أكمل وجه .. وبدأ زحف الإسلام الساحق على يد أبي بكر الصديق ، ثم الفاروق عمر ، وعثمان رضي الله عنهم .. فتحطمت الإمبراطورية الفارسية ، وارتفعت رايات الإسلام على أرضها ، وترنحت الإمبراطورية الرومانية تحت ضربات المسلمين .. وتقلصت من أملاكها الشام ومصر ، وأصبحت تحت الحكم الإسلامي ، كما أصبحت العراق تحت راية الإسلام .. ثم أخذ الزحف الإسلامي ينتشر بعد ذلك بسرعة البرق حتى امتد فيما بين الصين شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا ، ثم واصل زحفه الكاسح إلى جنوب أوروبا .

وهكذا .. غزا الإسلام القلوب والعقول ، ثم أثر الفكر الإسلامي وتأثر بحضارات الأمم الأخرى .. كالليونان والروم والهند ومصر .. وكان لابد من أن ينشط الفكر الإسلامي في مواجهة الفلسفات الأخرى .. فنقل المسلمون الحضارة اليونانية .. ولم يكونوا مجرد نقلة لهذه الفلسفة .. بل شرحوها وأضافوا إليها .. ثم أصبحت لهم اجتهاداتهم الخاصة في مجال الفقه الإسلامي .. والفلسفة الإسلامية والتصوف .

ولكن الفلسفة تعرضت لهجوم عنيف من بعض الفقهاء ، وأيضاً من الإمام الغزالي الذي شن عليها حملة ضخمة في كتابه (تهافت الفلاسفة) . . وفي نفس الوقت تعرضت الفلسفة لمحنة شديدة عندما أحرقت كتب ابن رشد وتعرض للنفي والتشريد . .

وكانت نتيجة نشاط الفكر الإسلامي بعد حركة الترجمة الضخمة في عصر المأمون بصفة خاصة والعصر العباسي بصفة عامة . . أن ظهرت الكثير من التيارات الفكرية بعضها حاول تحكيم العقل (المعتزلة) . . وبعضها الآخر أثر النقل (السنة) .

وتيار آخر وفق بين النقل والعقل (الأشاعرة) وفي بعض الأحيان كان يجتد النقاش حول بعض المشاكل الفكرية . . كمشكلة (خلق القرآن) الذي بسببها سجن إمام جليل هو الإمام أحمد بن حنبل وعذب في السجن عندما تمسك بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق . . كما يقول المعتزلة . .

وخفت صوت المعتزلة بعد أن تخلى عنهم الحكام . . كما خفت صوت الفلسفة كرد فعل لهجوم الإمام الغزالي عليها . .

ولكن الفلسفة عادت اليوم تدرس في المعاهد والجامعات وأصبحت لها أقسام متخصصة في كليات الآداب ، كما تدرس في الأزهر . .

ومع دراسة الفلسفة بدأت تزدهر . . وخاصة بعد أن قامت بتدريسها في الجامعة شخصيات بارزة كالشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه الرائع (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) . . كما أصبح

للفلسفة اليوم أساتذة كبار في مختلف الجامعات المصرية والعربية ومع ذلك ظلت كلمة (الفلسفة) كلمة لها محاذير .

ترى ما رأى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى هذه القضية الحيوية والهامة ؟ . .

فإذا كان أهم قضايا الفلسفة : الله . . العالم . . الإنسان ، وأن لها المناهج المناسبة لمثل هذه الدراسة ، سواء أكانت مناهج عقلية أم تجريبية أو ذوقية فإن الإسلام رؤيا شاملة لكل هذه القضايا . .

الشيخ الشعراوى يرى أنه يجب على العقل أن يفرق بين تعقل الشيء وتصور الشيء . .

ولتفهم الفرق بين تعقل الشيء وتصوره ، وهى المسألة التى أتعبت الفلاسفة فى الإيمان بالله فلم يكتفوا بتعقل وجود الله . . ولكن أرادوا أن يصوروا ذلك الإله . . فأتعبهم ذلك . . والفلاسفة قديما حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة لبحثوا عنه . . مالذى قال لهم أن وراء المادة شيئا ؟ فإذا علمت أن وراء المادة شيئا . . الفطرة قالت : إن وراء المادة شيئا . . والعقل صحيح . . قال : لا بد أن وراء المادة شيئا . . هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيء . فإذا ما علمت بأن وراء المادة شيئا ثم جاء الحق فسمح بإرسال رسول ليقول لك ألا أخبرك بوجود ما وراء المادة ؟ كان يجب أن ترهف أذنك لذلك الرسول فأنت ظاهرة من ظواهر الكون تقدر على أشياء وتعجز عن أخرى . . وتعرف أشياء وتجهل أخرى . . وتختار أشياء وتجهز على أشياء أخرى . . كان يجب أن تحل لغزك أنت أولا . .

لماذا تقدر على أشياء ولا تقدر على أشياء وتظهر على أشياء ؟ كان يجب أن ترهف أذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك . . وبعد ذلك في قدرتك على أشياء وعدم قدرتك على أخرى . . .

نجد أنك تتفاوت مع الناس في القدرة . . وبعد ذلك القادر فوقه أقدر منه ، وهكذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار . . وبعد ذلك نرى أن هذا الجبار الذى يكره الناس على أشياء تجده مجبورا على أشياء . . كان يجب أن تفتن على أن هناك قوة غير مرئية فوق ذلك الجبار ما دام يقدر على أشياء ثم بعد ذلك يقهر على أشياء .

قوة أخرى فوق الانسان

إذن يجب أن تتنبه على أن هناك قوة أخرى فوقه لا ترى هي التي تقهره على هذه الأشياء . . إذا كنا في هذا المكان وأغلقنا الأبواب والنوافذ ثم دق الجرس . . هنا تعقل . . تعقل أن طارقا بالباب وكلنا نتفق في هذا التصور، فإذا اتفقنا ندخل في منطقة التصور، وذلك يدخلنا في مناهات . . واحد يقول هو رجل وواحد يقول امرأة وواحد يقول طفل صغير وهكذا . .

نختلف اختلافا في أى منطقة . . في منطقة التعقل أم في منطقة التصور . . منطقة التصور هي منطقة الاختلاف . . فلو أننا اكتفينا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا على من هو لائقنا . .

فالتعقل قوة وراء الكون فيجب أن ترهف آذاننا حتى نعلن القوة عن نفسها وإلا فقولوا لى بالله قوة كالطبيعة . . قوة كالشمس . . قوة كالآهة التي ادعى المدعون أنها هي التي خلقت الكون . . كيف

سمحت هذه القوة الخالقة للكون أن يدعيها مدلول الله في نظر المؤمنين . . . ويأخذها الله ويقول أنا الخالق . . . وأنا الرازق . . . وأنا المعين . . . ثم لا تتكلم هذه القوة بكلمة ولا تبعث رسولا وتبقى مستكنة . . . وتترك المدعى الذى هو الله يأخذ ذلك الكون منها ؟ . .

فإذا جاء شخص وقال : الله هو الذى خلق الخلق . . . وآخر يقول الطبيعة هى التى خلقت . . . ولم تحى لنا برسول ولا برهان على أنها هى التى خلقت . . . أرونى ما ذلك الإله العاجز الذى أخذ منه غير الخالق خلقه . . . ومع ذلك ظل ساكنا خانعا لا يقول إن ذلك كذب وأنا الذى خلقت . . . إذن فعدم وجود معارض لمدعى الرسل فى أن الله هو الذى خلق ، وعدم وجود منهج لهذه المدعىات يبطل أن تكون معبودة ، ويبطل أن تكون هى التى وراء ذلك الكون . . . فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أمدّه بفطرة . . . هذه الفطرة تمكنه أن يدرك أن وراءه شيئا آخر . . . فالطفل الصغير حينما يعتريه أمر من الأمور لمن يفزع ؟ يفزع إلى مظهر القوة فى حسه . . . إلى أمه . . . إلى أبيه . . . فإذا كان الإنسان فى ضيق وكرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه أترى أنه لا ييأس أبدا لماذا لا ييأس لأنه يتجه بفطرته إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه . . . فهو بذلك ينصرف إلى الرصيد المدفون فى نفسه الذى يوحى بأن هناك قوة أخرى ستجيبه . .

محاولة استقراء الوجود

ولذلك حين يعرض ربنا هذه القضية يعرضها عرضا صريحا ، وبعد ذلك يحكى لنا عن المركب التى سارت فى البحر وهبت عليها الأمواج : « دعوا الله مخلصين له الدين » .

إنه لا يمكن أن يمدح نفسه في وقت مثل ذلك ولا يمكن أن يبيعها رخيصة أيضا . . عنده أمل في أن أحدا سينجيه ، وبعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أخرى . . إذن لو أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك القوة تعلن عن نفسها بواسطة رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات لأراحت نفسها وأراحتنا ، وحين ننظر إلى الإنسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس . . وأنا دائما أرتب الأجناس بالاستقراء : جنس يسمى الجماد وجنس يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتا ، وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيوانا . . وجنس هو الإنسان امتاز بخاصية الفكر سميناه الإنسان . . تلك هي الأجناس باستقراء الوجود ، وبعد ذلك أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخذ خاصية تميزه عنه . . النبات لم يصبح نباتا إلا بخاصية النمو . . ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لتظل فيه جمادية . .

وبعد ذلك الحيوان ، هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمودية، لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية . . والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية والجمادية . . وأنا إذا قفزت قفزة فسأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمنى وأيضاً أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات . . وأحس ، وأجهزنى تتحرك وتعمل وأنا نائم بدون شعور منى . .

وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر ، منطقة التكليف ، فنقول له أن الجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان . . وأنت أيها الإنسان في

خدمة من ؟ ما عملك ؟ فكل جنس من هذه الأجناس له مهمة يؤديها
فما مهمتك أنت أيها الإنسان ؟

إذن يجب أن تبحث بالعقل، وإذا لم تجد لك مهمة وجنسا أعلى
منك ترتبط به كما ارتبط الحيوان بك وكما ارتبط النبات بالحيوان فإن لم
تبحث عن مهمة لنفسك وجنس أعلى منك ترتبط به فأنت أتفه من
النبات وأتفه من الحيوان . .

إذن فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر فلا يجد
جنسا أعلى منه ليؤدي له هذه المهمة . . إذن لابد أن يشغله ذلك حتى
إذا ما أرسل الله له رسولا ليقول له : ألا أدلك على القوة التي يجب
أن ترتبط بها ؟ والتي عقلك يبحث فيها فكان ذلك هو الرسول قد جاء
بشيء إلى أنا طلبته بعقلي . . وبحثت عنه بعقلي . . ويأتي الرسول
فيقول : إن هذه القوة هي الله ومطلوبها منك كذا ومصيرك إليه ،
وجزاؤك يبقى كذا إذا عملت شرا أو طيبا . . فيكون الرسول قد أدى
لى مهمة . . لأنه أنقذ فكرى وعقلى من البحث عن مهمة كان ضروريا
أن أبحث عنها . .

وأیضا إذا نظرت إلى استقراء الأشياء وجدت أن الإنسان يصنع
بنفسه صناعات . . وصناعاته التي يصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة
فى الحياة ، وإنما تؤدي ترفا فى الحياة . . فإذا لم يصنع الكوب من البلور
لاستطعت أن أشرب فى الفخار أو الصفيح أو من الحنفية مباشرة . .

إذن كوب من البلور لا يمثل ضرورة فى الحياة . . وإنما يمثل ترفا
فى الحياة ، فالله يقول إذا أردت أن تترف نفسك فأعمل عقلك وذهنك
فى أسرار كونه ، فى عناصر الوجود . .

ما هو منهاج الاسلام ؟

وحول هذه المشاكل الصعبة والمعقدة التى واجهت الفكر الإسلامى والفكر العالمى إزاء المشاكل التى تستعصى على العقل ، يوضح لنا الشيخ الشعراوى ما يختص به منهاج الإسلام ، وهو يحدثنا عن خصائص المنهج الذى يقود البشرية إلى الصواب فيرى أن المفروض فى المنهج الذى يقود البشرية :

أولا : أن يوثق فى أنه هو الصادر عن الله بدون دخول البشر فيه ولا تحريف .

ثانيا : أن يكون مستوعبا لكل قضايا الحياة . .

ثالثا : ألا يتعارض مع حقائق الكون المادية التى سوف ينتهى إليها العقل .

رابعا : أن تكون شعائره التى تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة خاصة بربه بسيطة لا تستوعب كل وقته . .

فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء والعناصر لا نجد لها تمثلا إلا فى دين الإسلام ، أما التوثيق فقد تكلمنا بشهادة الخصوم كما قال أرمسترونج ووليم فال فى (تاريخ حياة محمد) فى كلامه عن القرآن قال : القرآن هو كتاب العالم الوحيد الموثق . . ونستطيع أن نقول استنادا إلى أقوى الأدلة أن كل كلمة فى القرآن دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمد . .

هذه مسألة فرغ منها المؤلفون من غير المسلمين . .

يقول أحدهم : لم تكن هناك وسيلة لتحريف أى جزء من القرآن أو تبديله . . ولو بوازع الحساس له ، وهذه ميزة تفتقدها الكتب السماوية الأخرى . .

إذن فمن ناحية توثيق أن هذا الكتاب من عند الله أمر مجمع عليه ومتفق عليه واطمئناننا من ناحية هذا العنصر ضرورى ما دمنا نريد أن يقود منهج حياتنا كتاب ليس من صنع البشر . .

القرآن هو الكتاب الذى جاء دون تحريف ولا تبديل . . وبعد ذلك فهو مستوعب لكل أفضية الحياة . . فما دام ديننا شاملا . دينا خالدا مستوعبا للزمان ، مستوعبا للمكان ، إذن لابد أن تكون كل قضية فى الحياة لها حل فيه . .

مثلا إدوار كيور يقول : إن دماغا فلسفيا موحدا يستطيع أن يحكم كل قضية فى الإسلام أعلى من تطورنا الفكرى . .

هذا رجل إنجليزى صادفته فى فترة من الفترات نخوة للحق فقال هذه الكلمة . .

هذا من ناحية استيعاب المنهج لكل قضايا الحياة . . أما من ناحية أنه لا يصطدم بحقيقة كونية من حقائق الحياة التى تنتهى إليها نشاطات العقول . . فإن أليكس لوازين يقول : وقد خلف محمد ﷺ للعالم كتابا هو سجل البلاغة وآية الأخلاق . . والانسجام تام بين تعاليم الإسلام وبين القوانين الطبيعية ، فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية ، وهذا الأمر أتعبنا جدا فى ديانتنا هذه لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود لأن التحريف وصل إليها . .

هذا من ناحية اتساق آيات القرآن مع حقائق الكون وأفضية الوجود . .

أما من ناحية بساطة الشعائر ، فنقول أن حركة الحياة نوعان : حركة تعود على بالنفع المادى وحركة ألتقى فيها بربى ، هذه يجب أن تكون بسيطة فى شعائرها ، قصيرة فى زمنها . .

يقول القديس بودلى الأمريكى : إن القديس بطرس لو عاد إلى روما لامتلاً عجباً من الطقوس الدينية الضخمة ، وملابس الكهنوت المزركشة ، ولن يعيد البخور ولا الصور ولا الرقع ولا التنايل إلى ذهنه أى شىء من تعاليم سيده المسيح . .

ولكن لو عاد محمد إلى أى مسجد من المساجد المنبثة فى العالم ما بين لندن إلى زنبار لوجد نفس الشعائر البسيطة التى كانت تقام فى مسجده بالمدينة المقام من اللبن والأجر وجذوع الأشجار . .

إذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توثيقاً يقيناً ، شامل لأفضية الحياة . . مستوعب لها ، غير مصطدم ، بل منسجم مع حقائق الكون العلمية ، بسيط انشعائر لا تستغرق منك جهداً ولا زمناً طائلاً . . دين كهذا مستوف لهذه العناصر لا شك يحمل معه عوامل خلوده . . من ناحية التوثيق أيضاً الواقع يدل على ذلك ، لا نستشهد حتى بكلام الخصوم ، ولكن نستدل بالواقع ، لأن الواقع سيد الأدلة .

فالمسلمون يسرون فى خطين غريبين جداً ، خط من ناحية المنهج كحاكم حركة فى الحياة ، نجد أن المسلمين يتحللون كل يوم شيئاً

فشيئا عن المنهج الإسلامى وذلك مصداق قول الرسول ﷺ « لتنفضن عرى الإسلام عروة عروة ، أولها الحكم وآخرها الصلاة » . .

لكن فى الخط المقابل وهو توثيق النص القرآنى الذى يحتوى المنهج الإسلامى نجد أننا سائرون فى خط قوى ، كل يوم نوثق القرآن أكثر من الأول . . العناية بالقرآن كنص وكتابة عناية فائقة ، والانحراف عن المنهج انحراف فائق أيضا . .

لو أن العناية بالقرآن نشأت لأنى حريص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما البعض لكن يوجد خطان منفصلان فيه عند الحركة على نهج القرآن وخطان مقلان فيه على توثيق نص القرآن . .

تدخل بيت الذى لا يصلى تجد عنده القرآن فى أحسن حجم وأجل زينة وتجده يضعه فى سيارته . . إذن فالمحافظة على توثيق نص القرآن أخذة حقها . . أما السير على نهج القرآن فضعيف . . فلو كانت مسألة توثيق نص القرآن تتبع الهوى إذن لضعفت كما ضعف تطبيق منهج القرآن ، ولكن ليس التوثيق قهرية صادرة عن الله ونحن مسخرون لها مصداقا لقوله تعالى :

- « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . .

فنجد أن تثبيت نص القرآن آخذا صورا عديدة فهو مكتوب فى المصحف والمصاحف التى لا تحصى كثرة . . ومحفوظ فى صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين . . ومسجل على أسطوانات وعلى أشرطة . . ويداع فى الإذاعات ليلا ونهارا . .

الله حافظ القرآن

ألا يعطى هذا فكرة عن أن التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والإتقان . . وهذا يدلنا أن الله سبحانه وتعالى صدق حينما قال :
- « وإنا له لحافظون » . .

أى أنه هو الحافظ لكتابه ولم يستحفظنا نحن عليه ، بينما استحفظ أهل الكتاب التوراة والإنجيل فأضاعوهما لأن الأمر بالحفظ أمر تكليفي يجوز أن يطاع ويجوز أن يعصى ، فلما تسرب الوهن إلى نفوس أهل الكتاب وغلب عليهم الهوى دخل التحريف والتبديل على التوراة والإنجيل . . أما القرآن فوجب حفظه لأنه الكتاب الخاتم الذى سيقى إلى يوم القيامة ، ولأن السماء لن تتدخل بإرسال رسول آخر بعد محمد .

لذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق وسبيلا إلى الحق يوم يبعثون . . يقول تعالى :

- « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » .

ونقف طويلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن « وإنا له لحافظون » . .

حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفشوا نور الله ولكنهم ما استطاعوا تصديقا لقوله تعالى :

- « فسيتقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » . .

إذن ثبتت قضية التوثيق بالواقع وبأقوال الخصوم .

بقى ألا يصطدم القرآن بحقائق الكون . . فالكون حقائقه لا ينكرها الإنسان وإنما كانت مستورة عنه . فاكشافه لها جعله ينتفع بها في دائرة أوسع . . مع أنها كانت تؤدي مهمتها من قبل أن يكتشفها الإنسان ، فالكهرباء كانت موجودة في الكون ولكن بتعلم واكتشاف الإنسان لها استطاع أن ينقلها من ميدانها الأصيل إلى ميدان فرعى في حياته . . إذن هو لم يبتكرها إنما هو اكتشف شيئاً موجوداً في الكون . . إذن حقائق الكون ثابتة من يوم أن خلقها الحق سبحانه . .

كونك تستطيع بعقلك وعلمك أن تستخدم المقدمات المعلومة لتستنبط مجهولاً ثم يصير المجهول معلوماً تستخدمه لتستنبط فتجىء ارتقاءات الحياة المعروفة بالتطورات العلمية ، لا يعنى هذا أنك أوجدت ما لم يوجد . .

القرآن والحقائق العلمية

والخطر كل الخطر من أمرين على أساسهما قامت مدرستان :

مدرسة تربط القرآن بالحقائق العلمية .

ومدرسة تبعد القرآن عن الحقائق العلمية .

فمن أين يجىء الخطر؟

الخطر لا يأتى إلا من أن تعتبر حقيقة دينية أو قرآنية وهى ليست

دينية ولا قرآنية ثم نجد حقيقة كونية تصطدم بها . .

إذن من أين جاء الخطأ ؟ الخطأ نتج من أنك حكمت بأن هذه هي الحقيقة الدينية والحقيقة القرآنية . . وهي ليست كذلك . .
أو أنك حكمت بأن هذه حقيقة كونية علمية وهي ليست حقيقة كونية ولا علمية ، أما إن تأكدت وتيقنت - كما قلنا في أصول العلم اليقيني - أن هذه حقيقة قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم أبدا . لماذا ؟

ويجب الشيخ الشعراوي :

- لأن الذي قال ذلك القرآن هو الذي خلق ذلك الكون . . ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره . . لكان من الممكن أن يتضاربا . . إذن ظاهر التضارب من أين جاء ؟ ظاهر التضارب هذا جاء من أنك اعتبرت أن هذه حقيقة قرآنية بفهمك . . وهي ليست حقيقة قرآنية . . أو اعتبرت حقيقة كونية بفهمك وهي ليست حقيقة كونية . .

مثال ذلك كما نشهد نحن في السعودية حيث يوجد من يقول : يا هذا إنك أخطأت في تسمية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية وذلك لما جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول أن الأرض كرة بدأت تحدث فجوة بين ما تقوله الحقائق الكونية وبين ما يقوله القرآن على فهمك . . فالتصادم جاء من اعتبار حقيقة دينية وهي ليست حقيقة دينية ويستشهد على خطأ فهمه بقول الحق : « والأرض مددناها » ، لكن « مددناها » هنا يعنى بسطناها ، ولكن الخطاب هنا في (مددناها) عام للناس فهل في أرضي أنا أم أرضك أنت . . أى أرض ؟ إذن ما دامت على إطلاقها كان يجب أنك حين تصل إلى أى مكان في

الأرض يجب أن تتحقق من كلمة (مددناها) ومادامت كلمة مددناها مازالت تتحقق في أى بقعة من الأرض ، فهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مستطيلة أو أى شكل مسطح . . إنك إذا أتيت إلى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما كان اتساع هذا المسطح المستوى فلا بد أن أصل إلى حافته . . وهناك تجد هوة هائلة ولا تجد هناك الأرض ممدودة بل تجدها محدودة . : وهذا يتعارض مع قوله تعالى « مددناها » ولكن إذا كانت الأرض كرة فإنك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك في جميع الاتجاهات . . أمامك وخلفك وعن يمين وشمال . .

ومهما انتقلت من مكان إلى مكان فإنك واجدها ممدودة ولن تجد لها نهاية محددة أبدا . .

إذن فالفساد جاء من فهمك أن معنى (مددناها) سطحنها ، واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية ، مع أن هذا الفهم خاطيء واستدللا بقوله تعالى « مددناها » حجة عليه لا له . . والفساد كما قلنا يأتي حينما نقول : هذه حقيقة دينية ، وهى ليست كذلك ، وتصطدم بحقيقة كونية ، فيكون أصحاب الحقيقة الكونية محقين في قولهم : إن كان دينك يقول هذا الكلام فهو غير صحيح ، إذن فالفساد هنا ناجم من اعتبار أمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة دينية . . هذه مسألة . .

مسألة أخرى تحيى من اعتبار شىء ما حقيقة علمية ، وهى ليست حقيقة علمية ، مثل (نظرية دارون) التى تقول بأن الإنسان أصله قرد . . فالقرآن ينص على أن كل شىء خلق خلقا مستقلا . . وكل جنس لم يرق عن جنس آخر لقوله تعالى :

- « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ..

- « فسبحان الذى خلق الأزواج كلها » ..

ومن هنا نعرف أن الشيخ الشعراوى يرى أن السبب فى التصادم بين النظريات العلمية (والتي لم تصبح حقيقة علمية) السبب هو افتعال أشياء .. وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض القرآن ، مع أن القرآن تؤيده الحقائق العلمية ..

كما يرى الشيخ الشعراوى أنه كلما بالغ الناس فى الإلحاد أظهر الله سرا من أسرار كتابه الكريم يلفتنا به إلى أن هذا الكتاب ليس من عند البشر .. وأنه من عند الله الذى يعلم كيفية نهاية العالم كيف ستكون لقوله تعالى :

- « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ..

وهذا الكتاب العظيم الكريم الذى لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يحيط أحد من الخلق بكل أسرارهِ وكنوزه ..

(٣)

الطريق إلى الله

كل الباحثين الكبار في الشرق والغرب يرون أن أسباب التدهور الأخلاقي المعاصر في العالم هي غياب فكرة الروح . . وسيادة الإلحاد . . لقد نسى الغرب في ظل (العملقة) المادية التي يعيش تحت ظلها رحيق الروح . . وتصور أن ما توفره التكنولوجيا المعاصرة من رفاهية كفيلة بأن تجعل للحياة معنى . . ولكنهم مع ذلك عاشوا حياتهم في ظل التقدم الصناعي ، ووجدوا أن شيئاً هاماً ينقصهم . . فقد أصبحوا في ظل الحضارة المعاصرة مجرد أرقام ، أو أن الإنسان مجرد ترس في آلة هائلة تتجاوز طموحاته وأخلاقه وأمانيه . .

فلم يعد يعرف الأمن والأمان . . ولكن تسرب إلى نفسه القلق والتوتر والضيق والأمراض النفسية . . ووجد الإنسان المعاصر نفسه يعيش في جنة وهمية . . فلا عرف الهدوء . . ولا ذاق لذة الراحة . . ولا عرف الأمان . . وانخدع بزيف الحضارة . . وعندما أراد أن يهرب من هذا الواقع لجأ إلى المخدرات وأفلام الجنس . . واعتنق فلسفة

الهيبيز . . و . . زاد ضياعه . . لأنه يخلق بجناح واحد . . هو جناح
المادة . . ونسى جناح الروح الذى ينير الأعماق . . ويدفع الإنسان إلى
تذوق طعم الإيمان . . وما يوفره للإنسان من أمن وراحة وهدوء . .
وهذا ما يوفره الإسلام للمسلم . . عندما تمسك به المسلمون
كانت نهضتهم وسادوا العالم كله لعدة قرون ، أو على حد تعبير الشاعر
الفيلسوف محمد إقبال :

- إن فلسفة أوروبا المثالية لم تصبح في يوم ما عاملا في حياتها
العلمية . . فأسفرت عن ذاتيته المنحرفة تحاول تحقيق نفسها عن
طريق ديمقراطيات متنافرة . .

ويقول أيضا : إن أوروبا اليوم هي أكبر عقبة في سبيل التقدم
الأخلاقي في حياة الإنسان . .

كما يرى أيضا أن الإنسان المعاصر يعيش حياة غير مشبعة
بالعاطفة الروحية، لأنه يعيش على صعيد الفكر في نزاع صريح مع
نفسه ، وعلى صعيد الاقتصاد والسياسة في خصام حاد مع
الآخرين . .

فالحل لمشكلات الإنسان موجود في الإسلام . . ولكن علينا أن
نفهمه فهما مستنيرا بعيدا عن كل تطرف وتعصب يرفضه الإسلام
نفسه . .

وحول قضية الإيمان . . نجد الداعية الإسلامى الشيخ محمد
متولى الشعراوى يناقشها بمنطق جديد وعميق ومقنع . . فهو يرى أن
الله ضرورة عقلية وضرورة لغوية . .

ويحدثنا عن (الطريق إلى الله) ويتكلم عن المشاكل التي تواجه الإيمان بقوله :

- يواجه الإيمان بالله تحديات حمة وعوائق جسيمة ومؤامرات خفية ، وعلى المؤمنين أن يتسلحوا باليقين وأن يتزودوا بالعزم وألا يهتزوا أمام المشكلات التي تستهدف عقيدتهم ، والتي يمكن حصرها في خمس مشاكل :

- ١ - مشكلة الإيمان بالله .
- ٢ - ومشكلة التوثيق بالله .
- ٣ - ومشكلة البلاغ عن الله .
- ٤ - ومشكلة الفهم عن الله .
- ٥ - ومشكلة الإسلام بمنهج الله . .

وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجوها ، ولها المدافعون عنها . . ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية . . وكل الإيجابيات هي الضعيفة . . لأننا في عصر فتن بعقله وهو سطحي . . معذور في أنه يفتن بهذا العقل . . وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف . . وفي ميادين الاختراع . . وفي ميادين راحات متعددة للناس في أعمالهم الحياتية ، ولكن لو أن الحياة وحدها هي الغاية لكان الأمر في هذه الفتنة ، ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط ، فوراءنا حياة أخرى لا يشك العقل في ضرورة وجودها ، فضلا عن أن يكون ذلك تلقيا من إيمان بالله عند المؤمنين بها ، فالذين يسرفون على أنفسهم ، ويهلكون المجتمعات بانحرافاتهم ، ويسومون المجتمعات سوء العذاب ، هؤلاء لولا أن الحياة هذه هي كل شيء ماذا

كان عن المدخر لثلل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدّموا من انحرافات ومظالم ومتاعب ؟ فلو أن هذه الحياة نهائية ولا حياة بعدها ، لفاز المنحرفون الذين أطلقوا لشهواتهم العنان في أعراض الناس ودمائهم وأمواهم .. هؤلاء قد أخذوا حظهم ، وأخذوا متعتهم في الحياة وهى هذه الحياة ..

إذن فما أشقى الذين التزموا بمبادئ الحق ومناهج الخير ومبادئ الجد .. كل هؤلاء ما أشقاهم لأنهم أمتعوا غيرهم وظلّوا محرومين في هذه الحياة .. ولا حياة بعدها .. فمنطق العقل إذن مجرداً عن الدين يوجب أن نؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة يجازى فيها الإنسان بإحسانه ، ويعاقب فيها الإنسان على سيئاته ، ولولم يكن ذلك كذلك لكان أمر القيم وهان أمر المبادئ الحقّة وهانت أوامر الخير ..

ومن أجمل ما قاله الشيخ الشعراوي هو حديثه عن إن الإيمان ضرورة لغوية .. كيف ؟

يقول: قد تعجبون لأن الإيمان ضرورة لغوية ، لأن ذلك قد يكون تعبيراً جديداً في عرف الاستدلال عن الإيمان بالله ، أما أنه ضرورة عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية فقد عرض عليكم ، أما أن يكون ضرورة لغوية كذلك فهو العجب ..

. ولكن كيف توصل الشيخ الشعراوي ، أو كيف استدل - وهنا رأى جديد بالفعل - على أن الإيمان ضرورة لغوية ؟ ..

إنه يقول : اللغة هى ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم .. فالعربى يتكلم العربية والإنجليزى الإنجليزية والفرنسى الفرنسية ، فلو أن ولداً عربياً نشأ في بيئة إنجليزية يتكلم الإنجليزية ..

فالشيخ يرى أن اللغة ظاهرة اجتماعية مطلوبة للإنسان . .
والإنسان لأنه في مجتمع مدنى بطبعه يحتاج إلى لغة يتفاهم بها ،
ولو كان وحده ما احتاج إلى لغة ، وما دامت اللغة ألفاظا يعبر بها كل
قوم عن أغراضهم فلا بد أن يتفق المتكلم والمخاطب على معانى
الألفاظ التى تدور بينهما و . . المعنى يوجد أولا ثم يوجد له
اللفظ ، . . فالأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبدا . .
ويضرب الشيخ مثلا بكلمة تليفزيون لم يجد له لفظ إلا بعد
اختراعه . . فقد اضطررنا أن نجد له اسما . . و . . هكذا . .

لفظ الله

ومن هنا تبرز علامة استفهام : كيف دخل لفظ « الله » لغة البشر
ولغتنا نحن ؟

الشيخ الشعراوى يرد على هذا التساؤل بقوله :

- فى لغتنا نحن . . (الله) علم على واجب الوجود ، يعنى اسم
الله ، اسم للقوى المطلقة بكل صفاتها ، ووضع اسم على مسمى أمر
ألفناه جميعا ، لأننا نضع الأسماء للمسميات . . ويأتى الحق سبحانه
وتعالى ويقول فى آية من كتابه :

- « الرحمن هل تعلم له سميا » . .

يعنى أعرفت أحدا سمى (اسم الله) على نفسه . . لا أحد . .
لكن من الجائز أن محمدا استقرأ الأسماء فلم يجد أحدا من قبله سمى
شيئا (الله) فما الذى كان يضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ

كافر ملحد ليقول : سأتحدى القرآن وأتحدى محمدا ، وسأضع اسم الله على شيء لى . . ما حصل ذلك أبدا ، وظل اسم الله . . ومعنى أن الكفار والمعاندين لا يصنعون ذلك دليل قاطع على أنهم يطمثون إلى وجود تلك القوة ، وإلا فما الذى يخيفهم ؟ أو على الأقل يجعلهم غير واثقين تمام الثقة مما يعبدون ، لأنهم لو كانوا واثقين مما يعبدون لرأوا فيما يعبدون حماية لهم أن ينزل الله بهم شيئا من القسوة ، فتحدى القرآن (هل تعلم له سميا) والمستدل عليه الآن لا لأنه لم يوجد ذلك من قبل ، ولكنه أيضا لم يوجد بعد مع وجود المكابرين والمعاندين فى وجود الله ، تحده أن يطلقها فيخاف لأنه لا يريد أن يجعل التجربة فى نفسه ، ولو كان واثقا من موقفه العقدى لأطلق ولم يبال . .

الله بكل اللغات

ويقول الشيخ الشعراوى أيضا متابعا استدلالاته على وجود الله :

- إن كان الله أمرا عديميا لا وجود له ، والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها . . والعجيب أنك تجد نظير ذلك اللفظ فى وجود اللغات ، فلا مفر أن يكون الأصل الأصيل فى الإنسان الأول قد علم الله ، وقد عرف الله من أبيه آدم ، ثم تنوّل ذلك ، وبعد ذلك طرأ جحد الله على الناس . .

* لماذا ؟

- لأن الناس ألفوا (المحس) ولم يألفوا الغيب ، والله غيب ،
ولذلك نجد في الفلسفة اللغوية الأخرى أن كلمة الكفر نفسها دليل
الإيمان . كيف ذلك ؟ لأن الكفر في اللغة العربية معناها ستر ، فكأن
الكفر طراً على شيء موجود ليستره ، كلمة الكفر في ذاتها تدل على
الإيمان .. وكأن الإيمان هو الأصل .. الأصل المشهدى في آدم ثم
نقله إلى بنيه .. الأصل المشهدى في الفطرة الإنسانية .. إذن فكلمة
الله ، وكلمة كفر تدلان على الإيمان بالله معا ..

الإيمان ضرورة نفسية

ونتوقف مع فكر الشيخ الشعراوي وهو يحدثنا عما يحدثه الإيمان
في النفس البشرية .. ونحن نعرف الآن أنه في أوروبا وأمريكا لجأوا إلى
ما يسمى بعلم النفس الديني ، وهو العلم الذي يعالج أمراض
النفس عن طريق الاعتقاد .. فهو من أحدث الصيحات في العلاج
النفسى ، لأن النفس تسقط صريعة للأمراض النفسية ، عندما يغلق
الطريق أمام الأمل وتسد النوافذ نحو الحلول التى تعترض الإنسان
في مسيرة حياته ، ولا يوجد المثال في القوة التى تجعل للحياة معنى ،
عندئذ تسقط النفس في مهاوى الأمراض .. وأمراض النفس أصعب
مئات المرات من أمراض الجسد ..

ونرى الشيخ الشعراوي بما لديه من عمق الوعى ، يشرح لنا كيف
يكون الإيمان ضرورة نفسية ، ويحيب على التساؤل : ماذا يفعل
الإيمان في النفس ؟

يقول : يغير طبيعة وكيماوية النفس البشرية ..

ويضرب أمثلة عما يحدثه الإيمان في النفس بقوله :

مثلا التاريخ يحدثنا أن الحسناء مات أخوها صخر . . فملأت الدنيا عليه بكاء وعويلا حتى فقدت بصرها وهو أخوها . . وبعد ذلك أسلمت وجاء لها خبر أبنائها الأربعة في معركة القادسية واستشهدوا في وقت واحد . . كان هذا أخاها وهؤلاء أولادها . وكان أخوها واحدا ، وهؤلاء أربعة فماذا قالت ؟

قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واستشهادهم ، وأسأله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته . .
ما هذا العزاء الذي دخل عليها ؟ إنه بالإيمان أعظم المصائب يهون أمرها . .

ويضرب مثلا آخر بأبي بكر الصديق وابنه عندما التقيا في معركة بدر ، وكان الابن مازال على الكفر . . يقول ابن أبي بكر لأبيه :
يا أباي لقد رأيتك في المعركة فلويت وجهي عنك (يريد أن يمتن على أبيه) . .

فيقول أبو بكر : أما والله لو رأيتك لقتلتك . .
ويحلل الشيخ الشعراوي هذا المشهد بقوله :

- ابن أبي بكر منطقي مع عواطفه . . وأبو بكر ذاته منطقي مع عواطفه . . لأنه عندما يقابل ابن أبي بكر الكافر أباه في المعركة يقارن بين أبيه وبين ماذا ؟

لو عنده عقيدة حقا وتمسك بها على أنها حق كان يهون أبوه أمام العقيدة، إنها وجد أباه ولم يجد العقيدة. . فمن يفضل؟ يفضل أباه طبعاً . .

لكن أبا بكر قال: لو رأيتك لقتلتك، لأن أمام أبى بكر عقيدة أعز عليه من ابنه . . فيكون منطقياً مع نفسه، والثانى منطقى مع نفسه . . فانظروا كيف فعل الإيمان فى النفس؟ النفس البشرية . . إذن فالعزاء للإنسان فى كل أحداث الحياة أن يكون له إيمان . ولذلك يقول الناس الصالحون :

- لا كرب وأنت رب . .

مادام فيه رب لا يوجد كرب . . فالفرق بين المؤمن والكافر . . أن المؤمن تهون عليه المصائب . . لأنه يقارن البلاء بأجره . . ويقول الشيخ الشعراوى :

- وليس الوضع الإيماني أن تؤمن . . لا . . بل تشهده كأنه مشهد . . كأنه واقع ، ولذلك حين سأل الرسول ﷺ الصحابي : كيف أصبحت ؟

قال : أصبحت مؤمناً بالله حقاً . .

قال له : هذه كلمة واسعة جداً هل تعرف معناها ؟

لكل حق حقيقة فما هى حقيقة إيمانك ؟

قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها . . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينعمون . . وأهل النار فى النار يعذبون . . يعنى لم يعد خبراً بل صار مشهداً . .

خطر الاستغراب

ويتحدث الشيخ عن الجزاء والعقاب . وكيف أن ربط العمل بالجزاء ، يؤدي إلى سلوك متوازن . .

ويقول إن القرآن الكريم بشهادة المستشرقين اعترفوا بأنه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقرآن لم يحرف ولم يبدل . . وفي جامعته لم يفعلوا أى شىء في جمعه ودقته ، والذي نستطيع أن نؤكد أنه مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقاً فحسب ، بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملاً ، وأن كل آية في القرآن مضبوطة كما تلاها محمد عليه الصلاة والسلام . . هذه شهادة الكل . . شهادة المستشرقين .

فإذن نصنأ موثق من السماء ، إلهنا واحد فما المشكلة بيننا ؟

وما الجفوة بيننا وبين الدين ؟ إلا أن تكون جفوة مفتعلة ، جفوة مصنوعة من خصوم الإسلام أولاً ، ولكن عز عليهم أن يجابهوا الإسلام كخصوم له ، لأنك إذا ما لقيت خصماً فإنك تكون متحفظاً لأنه عدو دينك فماذا صنعوا ؟

- أحبوا أن يدخلوا إلى الإسلام بالمسلمين أنفسهم ، وهذا هو الخطر كل الخطر حين واجهونا عسكرياً فهزمناهم ، حين واجهونا مبشرين . . أخذنا كل خبراتهم في ملاجئهم ومستشفياتهم وما ظفروا منا بواحد يأخذونه في دينهم . .

فإذن ماذا صنعوا بعد ذلك ؟

يدخلون بالمسلمين أنفسهم . . يدخلون علينا بفتن الاستشراق . . وفتن الاستغراب أخطر من فتن الاستشراق . . وفتن

الاستغراب هم الجماعة التي مكنت لهم الظروف أن يذهبوا ويأخذوا
من علم هؤلاء فجاءوا إلينا لكي يفهمونا أنهم أصبحوا أمة ثانية وشيئا
آخر ورددوا ما قاله لهم هؤلاء . . وحاولوا محاولات شتى ليأخذوا منا
شيئا ، ولكن الخميرة موجودة ، والمناعة موجودة . .

فماذا هم صانعون ؟

لا بد أن يدخلوا علينا بترف الحياة . . لا بد أن يدخلوا علينا
بزخارفها حتى إذا ما ألفنا مظاهرها . . نحن أنفسنا الذين ننهار . .
وهذا هو الواقع .

معجزة القرآن

إن فكر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى غاية العمق
والثراء . . إنه يفتح الطريق أمام سامعه أو قارئه إلى فهم دينه فهما واعيا
مستنيرا . . فهما يقربه إلى جوهر الدين وأصالته . . ويأخذ بيده لفهم
الإسلام فهما صحيحا . . فليس فى الدين طلاسـم . . وليس فيه
غموض . . إنه دين الفطرة . .

فهو يحدثنا عن معجزة القرآن الكريم . . وهو معجزة الإسلام
الخالدة إلى يوم الدين . . فبعد أن يحدثنا عن معجزات الأنبياء
السابقين . . وهى معجزات تشهد على صدق الأنبياء فى زمانهم لأن
الناس يرونها رأى العين ، إلا أن معجزة القرآن تظل معجزة الإسلام
الخالدة إلى الأبد . .

فما هو وجه الاختلاف بين المعجزات السابقة عن الإسلام
ومعجزة القرآن الكريم ؟

يجيب الشيخ الشعراوى على ذلك بقوله :

- معجزات الرسل خرقت قوانين الكون . . وتحدث ، وأثبتت أن الذى جاءت على يديه رسول صادق من الله . . ولكنها معجزات كونية من رآها فقد آمن بها ومن لم يرها صارت عنده خبرا إن شاء صدقه ، وإن شاء لم يصدقه ، ولو لم ترد فى القرآن لكان من الممكن أن يقال أنها لم تحدث . .

إذن فالمعجزة الكونية المحسة، أى التى يحس بها الإنسان ويراها تقع مرة واحدة ، من رآها فقد آمن بها ومن لم يرها تصبح خبرا بعد ذلك . . على أن هذه المعجزات لا تتكرر أبدا . . وهناك رأى يقول أن معجزات الرسل مع تقدم العلم يمكن أن يصل إليها البشر . . وهذا الرأى غير صحيح على الإطلاق . . فالمعجزة تبقى معجزة إلى يوم القيامة . .

ولكن كيف تختلف معجزة القرآن عن المعجزات الأخرى ؟

يجيب الشيخ الشعراوى على ذلك بقوله :

- معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين فى كثير من زوايا الإعجاز . . وفى القرآن إعجاز لا يتنبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور عنه من حقائق الكون وأسراره ، حينئذ يتبين أن للقرآن وجوه إعجاز أخرى أو جديدة تزيد فى معنى الإعجاز أو تعطى أبعادا جديدة لما يقال . . بل إن إعجاز القرآن موجود أحيانا فى حرف . . حرف من القرآن يحمل إعجازا رهيبا . .

ويرى الشيخ الشعراوى أن القرآن يتجدد لا يجمد أبدا . . سخى يعطى دائما ، قادر على العطاء لكل جيل يختلف عن الجيل

الذى قبله، وبنفس الآية . . أى أن هناك آيات من القرآن تعطينا الآن عمقا جديدا في معناها - ذلك العمق لم يكن أحد يصل إليه بالفهم الدقيق في أول وقت نزول القرآن . .

الثابت والمتغير

ويوضح الشيخ الشعراوى هذه النقطة بأنه يجب التفريق بين شيئين اثنين في القرآن الكريم . .

الأحكام الخاصة بمنهج العبادة . . أو ما يحدد للبشر ليقوموا بعبادته بالطريقة التى حددها الله سبحانه وتعالى ليعبد فى الأرض . . كلمة افعل ولا تفعل ، هذا حلال وهذا حرام . . هذه الأحكام التكليفية لا تغيير فيها ولا تبديل ، وإنما كما فسرهما الرسول ﷺ أو كما فسرت فى عهد نزول القرآن . . الصلاة خمس مرات لا اجتهاد فى هذا . . شهادة أن لا إله إلا الله . . الزكاة . . ما حرم على الإنسان وما أحل له . . الزواج والطلاق . . كل ما شرعه الله من أحكام بينه الرسول ﷺ وفسره ولا اجتهاد فيه . . لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لنا أن الصلوات أربع مرات فى اليوم، ويفسر هذا بأى وجه من التفسير . . هذا غير معقول وليس مجال المناقشة . . افعل أو لا تفعل . . الأحكام التى إذا فعلتها نجوت وإذا لم تفعلها عوقبت . . هذه لا تبديل فيها ولا اجتهاد . . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحدد كيف نعبده وهو الذى يختار لنا الطريق . .

ويتحدث الشيخ الشعراوى عن الأشياء التى تخضع للاجتهاد وهى المتصلة بقوانين الكون والخلق . . تلك الأشياء التى لم يكن

للعقل البشرى الاستعداد العلمى ليفهمها تماما وقت نزولها . . مثل كروية الأرض ، إحدى الحقائق التى تحدث عنها القرآن ، ومثل الغلاف الجوى المحيط بالأرض ، إحدى الحقائق التى تحدث عنها القرآن . . علم الأجنة تناوله القرآن . . دوران الأرض حول نفسها . . الزمن ونسبية الزمن ، وعدد من حقائق الكون الأساسية . . نجد أن الآيات التى تتناول هذه الأشياء مر الرسول ﷺ عليها مرورا وترك للعقل فى كل جيل أن يأخذ قدر حجمه ، والمعجزة هنا فى القرآن أنه يعطى لكل عقل قدر حجمه . . ويعطى لكل عقل ما يعجبه ويرضيه . .

فترى غير المتعلم يطرب للقرآن ويجد فيه ما يرضيه . .
ونصف المتعلم يجد فى القرآن ما يرضيه . .
والمتبحر فى العلم يجد فى القرآن إعجازا يرضيه . .

هذه واحدة من إعجاز القرآن الكريم ، إنه يقدم لكل نفس باستخدام الآيات والألفاظ التى تؤدى إلى المعنى . فإذا ما كشف الله للبشر عن سر من أسرار كونه ، ورجعنا إلى الآية نجدها تؤدى نفس المعنى . .

ويرى الإمام الشعراوى أن معجزة القرآن الكريم تختلف أيضا فى أن الله هو الذى يحفظ كتابه ، أما معجزات الرسل السابقة ، فقد كلف الله البشر بحفظها فحرفوها ونسوا ما ذكروا به وأضافوا إليها ، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أن يحدث فيه أى تغيير أو تبديل ، كما أن القرآن كلام الله الذى بدأه مع آدم والذى هو أساس

العلم البشرى كله ، ولكن القرآن جاء يتحدى العرب في اللغة وفي
البلاغة ..

معنى الحروف في القرآن

وإذا كان كتاب الله - جل علاه - قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى
بحفظه من التحريف .. وأنه ليس بقدرة البشر العيث به .. وأنه
صرف البشر عن تقليده كما يقول البعض .. وأن عطاء القرآن لكل
العصور .. فإن هناك مشكلة اختلف حوفا المفسرون .. وهي
الحروف التي تبدأ بها بعض السور .. مثل الم .. كهيعص .. ق ،
إلى آخر هذه الحروف .. هذه الأحرف أو غيرها مما افتتحت بها بعض
السور قيل أنها من الأسرار المحجوبة ، وقيل هي أسماء الله تعالى ،
وقيل هي أسماء الله عز وجل ، وقيل هي إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام
كما يقول محمد فريد وجدي ..

تري ما رأى الإمام الشعراوى فى ذلك ؟

إنه يقول :

- ولكنهم فى تحديهم ووقوفهم فى موقف المعارضة أثبتوا أنهم فى
داخل أنفسهم يعتقدون أن القرآن هو الحق لأنهم لم يستطيعوا أن
يتحدوا إعجازه ..

الإعجاز أولا فى النبى المختار للدعوة ..

والإعجاز ثانيا فى استخدام نفس الحروف والألفاظ التى
يستخدمها البشر .

والإعجاز الأول أن النبي ﷺ لم يقرأ ولم يكتب طوال حياته ولم يتعلم القراءة والكتابة . . ولم يدرس الأدب ولا الشعر ولا النثر ولا علم الكلام إلى غير ذلك . . ومع ذلك فقد جاء بكلام غاية في الإعجاز . . كلام لا يستطيع أولئك الذين درسوا البلاغة وبرعوا فيها أن يأتوا به . . أو يأتوا بسورة من مثله . . بل الإعجاز يتجلى أكثر في أن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن أن هذا الكلام ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام . . بل هو كلام لا يمكن أن يأتي به أمة . .

فالإنسان الأمي قد ينطق الكلمات . . وقد ينظم الشعر والنثر والسجع ، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يأتي بالحروف التي تتكون منها الكلمات . .

ويضرب الشيخ الشعراوي مثلا يقرب الصورة إلى الأذهان فيقول :

- إذا ذهبت إلى إنسان لم يعرف في حياته القراءة والكتابة وسألته ما هذا ؟

يقول لك : هذا كوب مثلا . .

فإذا قلت له ما هي الحروف التي تتكون منها كلمة كوب لم يعرفها لأنه لم يتعلم القراءة والكتابة . .

وإذا بالله سبحانه وتعالى يأتي بالحروف التي لا يعرف مسمياتها رجل أمي ، ويجعل النبي ينطق بها ويجعلها في القرآن فيقول : « ألف . . لام . . ميم . . كاف . . ها . . يا . . عين . . صاد » إمعانا في الإعجاز والتحدى . .

محمد نبى أُمى لا يمكن أن يعرف أسماء هذه الحروف أبداً ، ولكنه جاء بأسماء هذه الحروف إثباتاً بأن هذا ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام . لأنه لو كان كلام محمد وهو رجل لم يقرأ ولم يكتب في حياته . لكان من المستحيل أن يعرف أسماء الحروف التى لا يعرفها ولا يستطيع أن ينطق بها إلا من تعلم القراءة والكتابة .

قدرة الله وقدره البشر

ويدلل الإمام الشعراوى على الإعجاز القرآنى بأن القرآن يستخدم نفس الحروف والألفاظ التى يستخدمها البشر فى أسلوب ومعان يعجز عنها البشر ، وهذا إعجاز وتحذّر .

فيقول : أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت أولاً أن القرآن لم يتميز ببلاغة إلا لأن قائله هو الله سبحانه وتعالى . . مادته ليست من جنس أعلى من مادة البشر ، بل هى من جنس كلام البشر ، الحروف هى الحروف ، والكلمات التى ينطقون بها هى نفس الكلمات المستخدمة ، وجاء بكلمات الحروف كأسماء يستطيع أن ينطق بها الجاهل والمتعلم ، ومسميات يستطيع أن ينطق بها المتعلم وحده . . ثم بعد ذلك قدم المعجزة وتحدى ، الحروف نفس الحروف . . والكلمات نفس الكلمات ، ولكن الذى أفهمهم هو الله سبحانه وتعالى فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ، وهذا دليل على أن الصانع هو المختلف . . ومن هنا كان التحدى عظيماً لأن الفارق هو بين قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة البشر . .

ويتحدث الإمام الشعراوى عن البلاغة عند العرب وتعريفهم لها بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته . . بمعنى أن تكون

التركيبة منسجمة ومخاطبة البشر مطابقة لمقتضى عقولهم فكانت بلاغة
البشر على قدر علمهم بمقتضى حال المخاطب . .

يقول الشيخ الشعراوي : ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك
علم . . وعلمنا كبشر بأحوال المخاطبين محدود . . ولكن علم الله
سبحانه وتعالى بلا حدود ، ومن هنا فإن بلاغة القرآن الكريم في أنه
معجز في مخاطبته للبشر جميعا ، معجز في بلاغته ومطابقته لمقتضى
مخاطبته للبشر جميعا . . يخاطب ملكات في الناس لا تدرى ولا تعرف
سرهما ، مكون من نفس الحروف والكلمات التي يستخدمها العامى
والمتعلم ، تحدى بها الله البشر أن يأتوا بسورة من مثله . . ثم تحدى
الإنس والجان وهم الذين لهم اختيار. ووضع الله فيه أسماء الحروف
كإعجاز . . لأن الموحى إليه وهو النبي ﷺ أمى لا يقرأ ولا يكتب . .
على أن الإعجاز في القرآن لا ينتهى عند هذا الحد . . وإنما يمتد إلى
دقة اللفظ والتعبير التي يعجز عنها البشر . .

هذه إطلالة على فكر الشيخ محمد متولى الشعراوي . . إنها مجرد
إشارة أصبع من بعيد . . أو أنها مجرد محاولة للاقترب من فكر عالم
جليل ملأ الدنيا وشغل الناس على حد تعبير المتنبي . .

وأنا في هذه الرحلة التي كنت أحاول فيها أن أقرب أكثر من فكر
هذا العالم الجليل أشبه (نيوتن) عندما اكتشف قانون الجاذبية . .
وسئل عن مشاعره فقال معبرا عن اكتشافه بأنه أشبه بصياد يتلهى
بحصاة ملساء على الشاطئ بينما أعماق المحيط مليئة بالأسرار . .

لقد أشرت من بعيد إلى المحيط الزاخر من العلم والمعرفة عند
إمامنا الجليل .. بينما ما يزخر به من علم فياض بيني وبينه أمد
بعيد ..

وحتى تكتمل ملامح هذه الإطلالة على فكر الشيخ الشعراوي
كان لابد من إجراء حوار حول الفكر الإسلامي .. لوضع النقطة فوق
الحروف .. وحتى تكتمل ملامح الصورة .

لقاءات مع الإمام الشعراوي

آراء فى قضايا هامة

* ما هى حقيقة المهدي المنتظر ؟ .. وما هو سر المسيح الدجال الذى يظهر فى آخر الزمان .. ولماذا يتخلف المسلمون عن ركب الحضارة الحديثة ؟ وكيف يفسر القرآن بعضه البعض .. ولماذا لم يفسره الرسول ؟ ..

هذه بعض التساؤلات التى طرحتها فى حوارى الطويل والمستنير الذى اتسعت دائرته مع العالم الشيخ محمد متولى الشعراوى .. ورغم امتداد الحوار لساعات وإرهاق الشيخ الشعراوى - وخاصة أنه يمر بدور النقاهة بعد رحلة مع المرض - إلا أنه يستمر فى الحوار يستغرق فيه بروح الداعية الإسلامى ويفكر وعقل المسلم المستنير ..

وفى هذه الحلقة .. يتحدث عن تفسير القرآن .. وهل هناك تفسيرات حديثة وأخرى قديمة ؟ .. وحقيقة المحكم والمتشابه فى آيات القرآن الكريم ؟ ويتكلم الشيخ الجليل عن قضية الصوفية وما أثير حولها من انتقادات وما هو مفهومها الأصيل وما نظرة التفسير المستنير لاحتفال وجود كائنات عاقلة فى العوالم الأخرى ؟ ..

* سنحت لى فرصة إجراء حوار دينى مستنير طويل مع الشيخ متولى الشعراوى عندما طلب منى زيارته عقب صلاة الجمعة مباشرة . . وكان يجلس وحده فى الفندق . . وكانت حالته الصحية والنفسية على ما يرام . . و . . كانت علامة الاستفهام التى تقفز فى ذهنى : كم من الوقت ممكن أن آخذه من الشيخ ؟

ووجدت الوقت الكافى للتجاوز معه (على روية) عندما دعانى إلى الإفطار معه . . وهكذا سنحت الفرصة إلى هذا اللقاء الذى استغرق عدة ساعات أجاب فيها الشيخ على ما طرحته عليه من قضايا الفكر الإسلامى الهامة . . فقد امتد اللقاء إلى قبيل الغروب . .

* قلت للشيخ الشعراوى : هناك من يقول بالتفسير العلمى للقرآن الكريم . . وهناك من ينادى بأهمية التفسير اللغوى له ، فهل هناك تناقض بين المفهومين ؟

وأجاب الشيخ الشعراوى :

- ليسا متقابلين بحيث إذا وجد منهما واحد يمتنع الآخر ، ولكنهما متكاملان . . أى لا بد من هذا وهذا . . التفسير العلمى مناطه بيان الإعجاز القرآنى وأداء المعانى بالأسلوب الذى عجز عنه البشر . . أسلوب البشر دائما يعطى المعنى فى نفس المتكلم ساعة تكلمه ولكنه لا يعطى معطيات تجد بعد ذلك . . لأنه يعلم ولا يفعل لأشياء تجد بعد ذلك . لكن الله حين يتكلم . . كل الكون عنده بما فيه من أحداث وما فيه . . فإذا تكلم كلاما فلا بد أن يكون الكلام صفة المتكلم . . ومادام كلام الله لا يتناهى . . إذن معطياته لا تتناهى . . بعكس معطيات البشر فإنها تتناهى . .

ووصفت الشيخ قليلا ويتابع شرح وجهة نظره فيقول :

القرآن فيه عقائد وأحكام وقصص ..

العقائد هي القمة التي ينشأ عنها احترام الأحكام ..
فعقيدتي : أن الله هو الذى خلق ورزق .. وهو .. وهو .. له
صفات الكمال المطلق .. وأنى سوف أرجع إليه ..

وهذه هي العقيدة ..

واحترامى للعقيدة يجعلنى أحترم ما تأمرنى به فتنشأ العناية
بالأحكام احتراماً للعقيدة ..

ثم قصص تبرز هذه القضايا العقائدية والأحكامية في ثوب واقعى
لتثبيت الأمور الواقعية في الكون .. وأن وراء هذا الكون ما وراءه ..
هذا الكون فيه آيات .. ليل ونهار .. ونظام هندسى .. هذا الكون
بما فيه من آيات يعطينى التفكير فيمن صنعه .. ثم تأتى الآيات
المعجزات التى تبين صدق الرسول في البلاغ عن الله .. ثم تأتى
آيات فتعطينى الأحكام .. فهناك آيات كونية .. ثم آيات لبيان
المعجزة .. وآيات الأحكام لا تتغير، لأنه سترتب عليها ثواب
وعقاب ، وهذا يجعلها متضحة .. هذه هي الأحكام ..

ولكن الآيات الكونية الموجودة في الكون ما كان للقرآن أن يعالجها
عصر نزوله .. لأنه نزل في أمة أمية .. والعالم بالنسبة لمعطياته كان
أميا .. كل العالم كان أميا .. فلو أنه واجه بصراحته الآيات الكونية
كان الذهن المعاصر لا يقبلها ، ومن هنا يعطى الله الآية الكونية السر
والسحر في التعبير .. حتى يأخذها الذى يعاصرها على أى معنى ..

لكن إذا جد في الآيات الكونية جديد لا يضيق اللفظ والأسلوب به . . . وإلا لو أن القرآن أفرغ عطاءه كله في القرن الأول الهجري فكيف كان يواجه القرون التالية . . . فمعنى مواجهته لكل القرون يعنى أنه لابد أن يكون معجزة لكل العصور . . . فنحن الآن مثلا ونحن في القرن العشرين . . . هناك من لا يصدق بكروية الأرض . . . فماذا يعقلون قديما . . . كانوا سيتفرقون عن الكتاب وعن أصل الدعوة . . . فالدعوة أتت بأحكام مثلا عندما كانوا يسمعون : الله رب المشرق والمغرب . . . ويسمعون المشرقين والمغربيين . . . و . . . المشارق والمغارب . . . فالمعاصر لرسول الله يعرف أن هناك مشرقا ومغربا . . . ولكنه يلاحظ أن في الصيف لها اتجاه . . . وفي الشتاء اتجاه . . . يقول : هنا مشرق صيف . . . ومشرق شتاء . . . وهكذا . . . وعندما يرى أن الشمس تخرج من أمكنة مختلفة . . . أخذوا يفهمون معنى المشارق والمغارب . . . ونحن الآن نرى المبتكرات قربت هذه المسائل من العقول ولكنها في نفس الوقت لم تلغ الانطباع الأول . فقد ثبت الآن أنها تشرق عندنا في نفس الوقت الذي تغرب فيه عند الآخرين . . . إذن أمام كل مشرق مغرب وأمام كل مغرب مشرق . . . ولكن الشمس تشرق في كل لحظة . . . إذن هناك مشارق وهناك مغارب . . . وهذا هو التفسير العلمى . . .

وهو أن يوجد في القرآن ما يطابق مبتكرات الحياة . .

التهيب للتفسير العلمى

ويرى الشيخ الشعراوى أن من أقدم على تفسير القرآن علميا ومن لم يقدم على التفسير كلاهما محب للقرآن غير أن المؤمن بالتفسير العلمى غيور فتهافت .. والآخر غيور فتهيب ..

ويقول الشيخ الشعراوى :

إن النظرية تخطيء وتصيب بعكس الحقيقة العلمية التى لا يمكن أن تتناقض مع حقائق القرآن .. وعلينا فى التفسير أن نتجه إلى الحقائق العلمية لا إلى النظريات ، ولذلك يجب أن نجنب القرآن الهزة الانتقادية ، ونتجه إلى الحقائق لا إلى النظريات ..

القرآن يفسر القرآن

* يقولون أن القرآن يفسر بعضه بعضا .. ما معنى هذا ؟

أجاب : مثلا .. عندما يتكلم عن يوم الدين يقول :

« يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » .. إذن القرآن يأتى بالحكم ، قد يأتى به مجملا ، وقد يأتى به مفصلا بعد ذلك ..

مثلا يقول : « والإثم والبغى بغير الحق » وهنا اختلفوا فى كلمة (الإثم) .. ومن هنا نبحت فى القرآن نفسه : ماذا قال عن الإثم .. قال فى الخمر متحدثا عنها وعن الميسر « وإثمهما أكبر من نفعهما » .. إذن الخمر إثم .

مثلا يتساءلون : ما هى الفواحش ؟

يقول البعض أنها الكبائر . .

وما هي الكبائر . . والصغائر ؟ ويختلفون . نقول له : إن القرآن يقول : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا . . » من هذا نفهم أن الفاحشة يقصد بها الزنا . . وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضا . .

قلت له : ربما لهذا السبب لم يفسر النبي ﷺ القرآن الكريم ؟

قال : لو أن رسول الله فسر القرآن ما كان أحد يستطيع أن يزيد عليه أبدا . . ومن هنا فسر النبي الأحكام المطلوبة التي لها عقاب وثواب . . أما الكونيات التي سوف تظهرها الحياة بمجدها . . لأن رسول الله لو فسر القرآن ما استطاع أحد كما قلنا أن يفسره . . ومن هنا يقول القرآن الكريم : « ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . . إذن هناك استنباط لأولى الأمر الذين سوف يأتون فيما بعد ، ولو أن رسول الله فسر القرآن وأعطى عجائبه كما كان رسول الله يقول فيه : « لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه » وصدق قول الله فيهم « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . .

إذن النص . . يبين الرسول الأفعال التي إذا فعلتها تثاب أو تعاقب لأن الجميع فيها سواء . . ولكن ماذا يحدث لو أننى أعرف أن الأرض كروية ؟ لا شيء يحدث .

إذن الرسول لم يفسر القرآن . . لأنه لو فسرنا لالتزمنا به وما استطاع أحد أن يتجاوز حدوده . .

المحكم والمتشابه

* فضيلة الإمام . . هل يمكن أن نلقى الأضواء على قضية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ؟

وقال الشيخ الشعراوي :

- هذه مسألة أنا أجل عقول العلماء أن يختلفوا في أمرها إلا إذا كانت جهة الفهم مختلفة متفككة . .

لنأخذ المحكم والمتشابه أيضا من القرآن ، إنه يقول :

« الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » . .

متشابه في الحسن والجمال والأداء وروعة البيان إلى آخره بالنسبة للقرآن . . وهذا معنى متشابه . .

إنما كلمة متشابه تأخذ معنى آخر : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وهذا هو المطلوب لأن فيه الثواب والعقاب . .

ولكن المسائل التي لا يترتب عليها ثواب أو عقاب فهذه هي المتشابهة . . فالمتشابه يأتي في الأمور التي ليس للتكليف فيها مدخل . . أما في الأمور التي للتكليف فيها مدخل فيجب ألا يكون فيها متشابه . . وهذا هو المحكم . . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول :

- « فما عرفتم من محكمه فاعملوا به . . وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به » .

إذن : المحكم للعمل . .

المتشابه : لمرتبة الإيمان . .

ويوضح الشيخ الشعراوي كيف أن وسائل الإدراك لدى الإنسان محدودة . . ومن هنا تأتي أهمية الإيمان بالمحكم والمتشابه ، لأنه من عند الله . . وما دام من عند الله فالإيمان به من صميم الإيمان . .

المهدى المنتظر

* ليس في القرآن الكريم آية واحدة تنص على ظهور المهدى المنتظر ، ومع ذلك يصر البعض على ظهور المهدى الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا . .

قال الشيخ الشعراوي :

- ومن قال لك أن القرآن جاء ليبين كل الأحكام . . القرآن جاء معجزة فقط . . ولمس من الأحكام أصولها ، وترك للذي نزل عليه القرآن أن يشرع ، وهي السنة . . « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . .

إذن فالرسول له إتيان . . أى أن التشريع كله ليس في القرآن ، فالقرآن معجزة . . لمس الأصول تشريعا ، ثم فوض الرسول بالتشريع . .

وقال الشيخ الشعراوي :

- الخلاف يهدم كل ادعاء . . فكل من ادعى أنه المهدى المنتظر يطلب أشياء لم يطلبها الرسول ، فهل هو جاء هاديا أم مهديا . . فليس

من مهمته أن يأتي بشيء جديد . . ثم بعد ذلك هب أنك آمنت بها
أو لم تؤمن . . ماذا يزيد أو ينقص . . أى أنه علم لا ينفع وجهل
لا يضر . .

المسيخ الدجال

* المسيخ الدجال . . هل هو رمز للشر أم أن هناك من يأتي
بالفعل مجسداً ، وله هذا الاسم ؟

وقال الشيخ الشعراوي :

- كلمة المسيح تعنى من يمسح الحقائق . . وكلمة دجال تعنى
من يأتي بأشياء لا يقبلها العقل . . فالمسيخ الدجال رمز لكل دجاجة
الأرض . . وكل من يريد أن يمسح حكماً هو مسيخ دجال . .

وهذا لا يعنى أن يأتي من يدجل على الجميع . . وصورة الدجل
تنحصر في شيء . . ثم تتسع دائرة الدجل . . ومع ذلك نقول
أيضاً : أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر . .

ثم لماذا لا نأخذ أيضاً كلمة المسيح الدجال على أنها رمزية عندنا
الآن . . وستكون حقيقة فيما بعد . .

التصوف له محاذير

هناك نقطة هامة أردت أن أثيرها مع فضيلة الإمام الشعراوي
حول التصوف . . وما له من محاذير . . ولم أكن أهدف إلى الحديث
حول معنى الصوفية . . وكيف دخلت هذه الكلمة قاموس الفكر

الاسلامى . . لأنه معروف أن التصوف السنى لا يتنافى مع الكتاب
أو السنة . . ولكن هناك ما يطلق عليه فى الفلسفة التصوف
الفلسفى . . وكثيرا ما يختلط الأمر . . وهنا يتبادر تساؤل حول محاذير
التصوف . .

قال الشيخ الشعراوى :

- هل تريد لفظ كلمة الصوفية أو اشتقاقها أو مدلولها ؟
 - لا . . أريد الحديث حول المحاذير . .
 - أولا : فكرة التصوف كيف نشأت ؟
- صمت الشيخ قليلا ثم تحدث فى هذا الموضوع الهام وقد بدأ
بالتساؤل ثم الإجابة :
- ويقول الشيخ الشعراوى :

البعض يقول أن الخلوات لم تكن موجودة فى عهد الرسول ،
ونحن نقول لمن يقول مثل هذا الكلام : كن عادلا ، ومن الذى كان
يخلو عن مجلس رسول الله . . وكيف تأتى الخلوة فى عهد الرسول
والصحابه . . ولكن الخلوة تأتى عندما يعم الفساد . . ومن هنا تأتى
أهمية البعد عن الفساد . . وهناك من يستطيع أن يعيش وسط الفساد
وله من قوة الإرادة ما يبعده عن الفساد . . ومن ذلك قال القائل :

ليس زهدا تصوف من تقى
فر من غمرة الحياة بدينه
إنما يعرف التصوف فى السوق
بمال ومطمع وفتونه

والذين لم يستطيعوا أن يعيشوا وسط مجتمع فاسد وآثروا العزلة
هرباً من الفساد وتصوفوا . . ماذا يضر في ذلك ما داموا يبعثون
الصالح . . وهذا ينطبق عليه . .

وإن تعض بأصل شجرة ، فإذا رأيت هوى متبعاً ، وشحا
مطاعاً ، وإعجاب المرء بنفسه ، فعليك خاصة نفسك .

فقد نشأت فكرة التصوف للهروب من الفساد . . والعودة إلى
الله . . والتكشف في المأكل والملبس . . فلبسوا أحشن الثياب . .
وكان الصوف . . وتفرغوا للعبادة والطاعة ، فالصوف كان لبس
الشظف . . ومع ذلك الذي يلبس الصوف الآن يلبس تحته الثياب
الناعمة ، ففكرة التصوف هي اعتزال مجتمع فاسد . . ومادام اعتزال
مجتمع فاسد ، فلا تحتج بأنها لم تكن أيام الرسول لأن أيام الرسول كان
الكل يتمنى الالتقاء بالرسول وصحابته . . فالذي عزل نفسه عن
الوجود . . عزل نفسه لأنه لم يعجبه ما في الوجود . . واتجه إلى الله . .
فأخذ في التعبد . . ومن هنا نتعبد بما أمرنا الله به . . وليس التعبد
باقتراحك أنت . . بل تتعبد بنفس ما أمرنا الله به . . من صلاة
وصيام وزكاة . . فأنا لا أتعبد إلا بأمر من المعبود ، والتقرب والزيادة من
جنس هذه العبادات ولكن لا أبتدع . . والحديث القدسي يقول :
ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . . ولا يزال
العبد يتقرب إلى بالنوافل (أى بجنس العبادات ولكن بالزيادة) . .
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . . وبصره الذي
يبصر به . . إلخ . .

إذن عندما ينقطع للعبادة من جنس ما افترضه الله يصبح له
إشراقات . . هذه الإشراقات تغري الإنسان أن يزيد إلى أن يضيق

الزمان بعبادته . . وعندما يرى غير المتصوفين ذلك يلتحمون به . .
ويصبحون أتباعا . . الأتباع شدهم ما رأوه من إشراقات وفيوضات
من غير نوااميس الكون . . فيقتدون به . . ماذا يحدث . .

إن الذى يعد عن الدنيا يذهبون إليه بالدنيا . . الذى نفحهم به
نفحة قد لا تكون مقصودة . . فإذا كان قد بعد عن الدنيا فقد أوحى
الله إلى الدنيا « من خدمنى فاعدميه ومن خدمك فاستخدميه » . .

فيرى الأتباع ما أصبح عليه من النعيم فيتساءلون عما وصل إليه
من هذا النعيم، ويرغبون إلى الوصول إلى ما وصل إليه . . أى أنهم
يريدون النعيم لا الدين . . والسدى زاد من هذا أنها تورث . .
وتتدخل السلطة الزمنية الدنيوية . . فإذا بنا نرى أن أبناءه الذين
رباهم على منهج واحد يختلفون بعد موته . . فإذا بهم ينظرون إلى
معطيات التصوف الدنيوى لا التصوف . . ففسد التصوف . .

تخلف المسلمين

* قلت للشيخ الشعراوى : من الملاحظ أن دول العالم
الإسلامى كله تقع فى دائرة العالم الثالث . . ما سر تخلف المسلمين ؟
وقال الشيخ الشعراوى :

- تخلفهم يرجع إلى أنهم مسلمون جغرافيا لأنهم لو كانوا مطبقين
الإسلام ما اختلفوا إلى دول . . لقد حدث تخلفهم . . وأصبحوا فى
دائرة العالم الثالث لابتعادهم عن الدين . . فالدين ليس مرتبطا
بالتخلف . . وإلا فلنقرأ التاريخ ، لقد كان المسلمون الدولة الكبرى

المتقدمة الأولى منذ ألف سنة . . لقد أعطى هارون الرشيد الساعة إلى
شرلمان ملك فرنسا . وقد تصور شرلمان هذه الساعة تعمل بفعل
الشیطان . . لأنهم يعيشون في أوروبا في ظلام العصور الوسطى . .

فالدين جاء ليوضح الأمور التي لا خلاف عليها . . وأما الأمور
التي يمكن الخلاف فيها فتركها للناس . . المسيحية حجرت على
العقل فتأخرت ، فلما أخذوا من الإسلام تقدموا ، فلقد تقدمت أوروبا
عندما تركت دينها ، ونحن تأخرنا عندما تركنا ديننا . .

تخلف الأمم الإسلامية الآن شهادة للإسلام ، لأنها لو تقدمت
مع إهمالها لمنهج الله وعدم توظيف دينه في الأرض لقالوا أن سبب
تخلفها هو التمسك بالدين ، وهذا غير صحيح . . لأن الإسلام ساد
الدنيا كلها يوم كان المسلمون متمسكين به . .

التراث والحضارة

* قلت للشيخ الشعراوي : البعض ينادى بالعودة إلى التراث
والبعض الآخر يرى ضرورة الأخذ بحضارة الغرب المادية دون أن
ننسى قيمنا الروحية . . فما رأيك في هذه القضية الهامة التي يدور
حولها جدل طويل ؟

قال : التراث كتثقيف منسوب له نسب في المجد . . وقد مرت
عليه ظروف كان السدين هو العصب . . ولنعلم أن كل قضية من
قضايا الكون لها نسب عندنا ، ولكن عندما نأخذ من الغرب سوف
نحجم عن التراث لغة وعقلا . . وهذا مقصد الغربيين . . عندما
دعوا إلى الكتابة بالعامية . . وهم يقصدون أن تسود اللهجات المحلية

فنفصل عن الركب، الوحدة الجامعة لنا، وتتحول البلاغة والفصحى إلى تخلف . . ويريدون بذلك ضرب لغة القرآن . . ويتهادون في غيهم فيوحدون إلى الكتابة باللغة العامية فيستطيعون بذلك أن يقضوا على العربية لغة القرآن الكريم . .

أدلتهم كلها متهافئة . . فهم يحاولون إبعادنا عن التراث . . مع أنه لا تعارض بين التراث والارتقاء . . إلا إذا جعلنا منهجهم واحدا . . وليس هناك علاقة بين المنهجين . . فنحن نسرق بعضنا من البعض الآخر عن طريق الارتقاءات . . والمسيحية في أوروبا مسيحية سياسية، إن المسيح قال : إنما جئت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة . .

إنهم يحاولون هدم الإسلام . .

سكان العوالم الأخرى

* قلت له : من المعروف علميا أن الكون بالغ الاتساع بما لا يمكن تصوره حتى بالخيال . . وأن هناك ملايين الأراضى تشبه أرضنا . . فهل تعتقد أن هناك مخلوقات في هذه العوالم المجهولة عنا . .

وأجاب الشيخ الشعراوي :

- في مجرتنا مليون مجموعة شمسية . . وهى واحدة من مليون مجرة، وهذا يبين مدى عظمة ملك الله . . فما الذى يستبعد وجود مخلوقات وأنبياء ورسل . . وقد قال البعض أن هناك مخلوقات . .

العظمة أن توجد المتائل : وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . . كيف تفسرها ؟

وتعصى عقارب الزمن سريعا . . قرابة ثلاث ساعات ويتداعى إلى ذهني قوله :

- إذا قال الإنسان بلسانه : أشهد أن لا إله إلا الله ، ولم تواطىء قلبه . . فهل يكون ذلك كذبا أم غير كذب ؟ يكون كذبا . . فهم لا يقولون إنك لرسول الله . . وإنما قالوا نشهد أنك لرسول الله . . فربنا قال لهم إنكم كاذبون في ماذا ؟ . .

في المشهود به أم الشهادة ؟ أما المشهود به فهو رسول الله . . وهو رسول الله حقا . . والله قال : والله يعلم إنك لرسوله . . لكن : هو كذبهم في ماذا ؟ . . في قولهم : نشهد إنهم قالوا ذلك بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم .

والشهادة المفروض فيها أن يواطىء اللسان القلب ، هذا من ناحية عقيدتها ، ويتقنها من ناحية مدلولها . . كلمات تقال وما دمت تشهد أن لا إله إلا الله فسير كل نظام على نظام هذه الشهادة لا إله إلا الله . . لا معبود إلا الله . . ولا خضوع إلا لله . . لا تصرف إلا بالله . . الأسباب وإن أعطت هي من فعل الله . . وإن أخذت هي من فعل الله . .

إذن لابد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك . . فمعناها أن يكون اللسان فيها موافقا للقلب . . وهذا من ناحية الاعتقاد واليقين . . وبعد ذلك انسحابها من ناحية السلوك العام أن نخوض

نظام حركة الحياة .. أنته لا إله إلا الله .. فى كل مظهر من
مظاهرها .. فلا غنى .. ولا قوى .. ولا حاكم .. ولا أى شىء له
شىء غير الله ..

لذلك قد تسأل : ما الذى أتعب كفار قريش فى أن يقولوها ؟

والجواب هو علمهم بمطلوبها .. فلو كانوا عارفين أنها مجرد كلمة
تقال لقالوها .. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله لا تكون شهادة إلا إذا
وافق اللسان فيها القلب ، هذا من ناحية اعتقادها .. وبعد ذلك
يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة فى الإنسان فلا يشهد إلا أن الله
هو الفاعل .. وهو القادر .. وهو المعطى .. وهو النافع .. وهو
الضار .. وكل الأسباب تحت يد الله .. إن شاء جعلها تعطى ..
وإن شاء لم يفعل ..

سياحة فكرية

ليس هذا الحوار مع الشيخ الشعراوي محاولة لاكتشاف أعماقه وفكره .. وإنما هي محاولة للاقترب من ينابيع المعرفة التي تدفقت منها فيوض علمه واجتهاداته في الدين .. والحوار يمضي من طفولته إلى رحلة حياته مروراً بالأزهر الشريف وحتى دوره كداعية إسلامي ..

ويتحدث الشيخ الشعراوي عن أسرار الحج .. وما الذي نطبقه عند تطبيق الشريعة .. وما دور الفلسفة في الفكر الإسلامي ..

* في البداية نقول أن الشيخ الشعراوي هو شخصية نادرة ينطبق عليها قول المتنبي : رجل ملأ الدنيا وشغل الناس ..

وذهبت إليه قبيل الظهر .. وكان الرجل جالساً في شقته المتواضعة في حي الإمام الحسين وحوله بعض معارفه .. أو أهل قرينته أو مريديه .. لست أعرف بالضبط .. ويتواضع العلماء وكرم ابن الريف كان ترحيب الشيخ الكبير ..

وسألته : علماء النفس يرون أن شخصية أي إنسان تتكون خيوطها الرئيسية في فترة الطفولة .. ترى ما الذي تركته الطفولة من بصمات على حياة الشيخ الشعراوي ؟

وقال الشيخ الشعراوي بنبراته الهادئة :

— الطفولة تترك بصماتها بلا شك في حياة الإنسان .. فهي فترة استقبال الإدراكات .. وهذه الفترة تبدأ عندما ينفصل الولد عن أمه .. إلا أن الإدراكات تدرك أولاً عن طريق السمع .. ثم العين .. وبعدها تأتي بقية الإدراكات لتكون المعلومات ..

ونحن نخطيء عندما نعتقد أن الطفل يأخذ المعلومات عندما نعطيه هذه المعلومات .. ولكنه يأخذ معلومات ذاتية بواسطة إدراكاته .. وإلا فما الذي علمه التكلم .. إنه يسمع ما حوله .. ثم يقلد الحركات التي يراها .. فالذي ينشأ في بيت متدين مثلاً .. ويشاهد والده وهو يصلي فيقلده .. فانطباع الطفل يأتي منذ مولده فإذا أدركنا هذا فعلينا أن نلاحظ ذلك في تربية الطفل حتى لا يلتقط إلا كل ما هو مفيد .. وبالتالي ينمو إنساناً سوياً .. حريصاً على القيم ..

أما إذا تركنا الطفل دون ملاحظة ذلك حتى تأتي فترة الشباب ونقول هيا نربي الشباب .. نقول لهم هذه تربية خطأ لأن الشباب لا يربي .. الشباب تجاوز منطقة التربية .. لأن التربية تعني طاعة مربيه .. افعل كذا ولا تفعل كذا .. وهذا يلغى ذاتيته .. ولكن عندما تكون له ذاتية .. لا يمكن أن نقول لا بد أن نربيه إلا إذا شعر أنه فاته قطار التربية وهو طفل ويريد أن يستدرك الحياة .. ومن هنا لا بد أن يتنازل عن ذاتيته ليتلقى التربية ..

فمثلاً نحن نتحكم في سلوك الطفل .. كيف يأكل .. كيف يشرب .. كيف يلبس .. ولكن تأتي مرحلة من العمر يرفض فيها

هذا التوجيه .. فهو يريد أن يتصرف في أمور حياته ومستقبله كما يريد هو، لا كما يريد أبواه .. لأنه أصبحت لديه ذاتيته .. فمعنى التربية إعطاء طاقة من القيم موجودة عند المربي ومفقودة عند المربي وهنا يتبادر سؤال : متى تكون له الذاتية ؟ ..

— عندما يكون قادرا ..

— حين يصبح قادرا على إنجاب مثله ..

فالمطلوب منا أن نستغل طاقته ..

لو لم أكن أزهريا

* قلت له : مولانا الإمام .. لو لم تكن دخلت الأزهر الشريف ماذا كنت تتمنى أن تكون ؟

وقال الشيخ الشعراوي : كنت في باكورة حياتي أتمنى أن أكون مهندسا أو طبيبا أو ضابطا .. من هذه الوظائف المرموقة في المجتمع .. ولكن عندما تم نضجي لم أجد أحسن من هذا التخصص الذي تخصصت فيه .. لأن الدنيا أتفه من أن تكون غاية .. لأنها لو كانت غاية تصبح هذه مصيبة .. فنحن متحدون في غاية رغم اختلاف جنسياتنا .. ولكن هذه لا تتساوى فيها .. فهي إذن ليست الغاية فالحياة إذن لو كانت غاية لتساوينا فيها .. ولو كانت غاية ما كانت الأشياء التي نخدمنا أطول من حياتنا .. كالشمس والقمر مثلا .. إذن فيجب علينا أن نبحث عن الغاية غير هذه الدنيا .. إذن فهناك بالفعل حياة أخرى .. فاللؤلؤ الذي يخدمني

نحو الغاية الخالدة .. قد أتعلم الطب .. قبل أن أتمه أموت .. أو
أتعلم الهندسة أو أموت قبل أن أبني بيتا .. إذن لابد أن أبحث
عما ينفعني فيما بعد هذه الحياة .. وهذا هو الذى توصلت إليه
بحمد الله ..

التقريب بين المذاهب

* قلت له : كان هناك تفكير فى التقريب بين المذاهب
الإسلامية فما رأى فضيلتك فى هذا ؟

وقال الشيخ الشعراوى : تقرب بين المذاهب ، هذا يعنى أننا لم
نفهم سر الاختلاف .. لو فهموا سر الاختلاف لما قالوا تقرب بين
المذاهب .. ولكن يجب أن نقول يجب أن نتعاشى سلميا بين
المذاهب .. ولذلك أنصف العلماء عندما قالوا :- رأى صواب يحتمل
الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب .

المشرع لو كان يريد الأمر لا خلاف فيه .. لم يكن يعدل عن
عمله .. فقد أحكم النص فى بعض الأمور ..

فالإنسان لم يترك مختارا ، ولا هو مقهور فى كل شىء ، فهو مختار
فى أمور ومقهور فى أمور .. فهناك أمور لازم أن نتفق فيها وأمر
نختلف فيها ، لأن الناس جميعا لا يكونون على وتيرة واحدة ..

فمن المستحيل أن يكون العالم كله أطباء أو مهندسين .. أو ..
فلا بد من الاختلاف حتى نؤدى أغراض الحياة .. فليس من المعقول
أن نعرف كل شىء .. إن التخصص فى كل شىء مستحيل ..

فلا بد من الاختلاف . . فلا تقل نهي الخلاف وإلا عارضت حكمة
من أراد أن نختلف . .

إن الله احترم فينا الإرادة . . فأعطانا الاختيار ، فنختلف فيما
لا يفسد الكون . . فما دام المشرع يريد أن يعطينا عدم الاختلاف هل
كان يعجزه ذلك . .

نرى في «وجوهكم» لم يحدد . . ولا اختلف أحد في تحديده .
ولكن اختلف في تحديد اليد . . هل هي نهاية الكف أم عند الرسغين
أم إلى المرفقين هنا كان اختلاف . . بينما رأى البعض الآخر وعندما
قالوا « امسحوا برؤوسكم » . . فالباء هنا تحيىء للكل . .
والبعض . . أى أذن بالخلاف . .

يجيىء النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب ، وقد أراد
الله سبحانه وتعالى أن يؤدب بنى قريظة . . قال النبي عليه الصلاة
والسلام :

— من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصل العصر إلا في بنى
قريظة . بعض الناس اختلفوا . . أناس صلوا عندما جاء وقت
الصلاة وآخرون قالوا نؤجل الصلاة حتى نصل إلى بنى قريظة ، وقد
أقر الرسول فهم الطرفين .

فكل حدث يتطلب زمانا ومكانا . . فالصلاة تتطلب زمانا
معينا . . من هنا فالذين صلوا العصر وخافوا غياب الشمس رجحوا
عنصر الزمان ، والذين رجحوا عنصر المكان رجحوا تأخير الصلاة
حتى الوصول إلى مكان بنى قريظة . .

فالاختلاف كان مقصودا من المشرع ليلائم بين التشريع والمشرع له ، المشرع له محكوم بقانونين . .

قانون القهر فى أمور . .

وقانون الاختيار فى أمور . .

فأعطاه القهر فى الأحكام التى لا خلاف فيها ، والاختيار فى الأحكام التى اختلف فيها . .

فلا هو وضعنى فى قالب حديدى مطلق ، ولا هو تركنى منفلتا أعمل ما أشاء ، فالمراد فى الأمور المحكومة لا ندخل الاجتهاد بينما فى الأمور المتروكة أن نجتهد فيها دون أن يكفر بعضنا بعضا بل نتعاش معا . .

* قلت للشيوخ الشعراوى : لندخل إلى موضوع الفلسفة الإسلامية . . تلك الفلسفة التى حاولت التوفيق بين العقل والنقل كما يقولون ؟

— البحث من أساسه خطأ . . لأن الفلسفة نتاج فكر بشرى ، والأديان حصيلة استقبال إلهى . .

الفلاسفة عندما نظروا فى الكون لم يكونوا منطقيين مع أنفسهم لأن هناك علما ماديا وعلم ما وراء المادة (الميتافيزيقا) . . ولكن ما الذى قال لك أن وراء المادة شيئا يبحث عنه . . أنت تتعقله . .

وقال الإمام الشعراوى : إن التعقل شئ والتصور شئ آخر . .

* ماذا يعنى التعقل وماذا يعنى التصور ؟

— الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتعقله . . أى نفهمه
بعقلنا . . أن ندرك أن هناك قوة تقف خلف هذا الكون . . ولكن
ما اسم هذه القوة . . ؟

هل يمكن أن تصل إلى اسمها بالعقل ؟

الجواب بالنفى . . إذن فهذه القوة هى التى تبلغ عن نفسها . .
ويضرب مثلا لتوضيح فكرته : لنفترض أننا نجلس الآن ، فإذا
بطارق يطرق الباب . . نحن جميعا نعقل أن وراء الباب طارقا . .
وبدأنا ندخل عقولنا فى تصور الطارق ، من هو ، ما شكله . . هل
طويل أم قصير ؟ رجل أم امرأة ؟ ما اسمه ؟ . . هنا اختلفنا . .
أما إذا وقفنا عند معلومة أن طارقا بالباب فقط ثم سألناه عن
اسمه وهدفه وجاءت إجابته واضحة نكون قد وصلنا إلى اتفاق . .
إذن فالذى أتعب الناس هو الخلط بين التعقل والتصور . .
وأرادوا أن يتصوروا الله تعالى . . فنقول لهم : هذا ليس شأنكم . .
فالله عز وجل هو الذى يعلن عن نفسه : أنا الله . . ومرادى كذا
وكذا . . من أطاعنى فله الثواب . . ومن عصانى فله العقاب . .
لكن الفلاسفة أقحموا أنفسهم فى المسألة فاختلّفوا ، فمنهم من
يقول : الله هو العقل الأول . . ومنهم من قال هو العقل الثانى . .
ومنهم من قال هو النفس الكلية .

وكل هذا كلام عبارة عن هراء . . كما أن للفلاسفة مدارس
مختلفة . . ولم يتفق فيلسوف مع فيلسوف . . لأنهم تعرضوا لأشياء
ليست فى منطقة عقولهم . . ومادام الانسان أصبح حائرا فهو إذن فى

حاجة إلى من يبلغه الحقيقة .. إلى من يرشده إليها .. وهذه هي مهمة رسل الله .. مهمتهم التبليغ عن الله عز وجل ..

فنحن تعقلنا وجود قوة .. ولكننا نجهلها ، فمن يخبرني عن هذه القوة وعن ذاتها ؟ .. إن اسمي كذا .. وصفاتي كذا .. ويختار رسلا من بين عباده يختصهم بالمعجزات .. إلى آخره ..

والإنسان يتساءل كيف جاء إلى الحياة .. وإلى أين المصير؟ وما هي مهمته في هذه الحياة ؟

ويجيبه الله عن هذه التساؤلات .. بأنه شاء أن يجعل في الأرض خليفة ، فصور جسم الإنسان من طين .. ونفخ فيه من روحه .. فدبت فيه الحياة ..

ولكن كيف دبت الروح في هذه المادة ؟

الإجابة : أن الروح من أمر الله ..

كان يجب على الفلاسفة أن يتعقلوا القوة لا أن يتصوروها .. والتصور والعقل على وفق ما عرفه في الحوادث .. وما دام معروفا في الحواس أصبح من علم المشهد .. فالفلسفة فكر بشري .. وظلت كلمة الفلسفة تشمل كل ما هو معلوم .. أى كل العلوم .. ولكن الفلسفة توهمت الناس ..

* قلت له : يقولون أن الإمام الغزالي بهجومه على الفلسفة والفلاسفة استطاع أن يوقف نشاطها في المشرق العربي لعدة قرون .. وحجر على نشاطها ..

وقال الشيخ الشعراوي : لا .. لا تقل حجر على الفلسفة .. ولكنه بعد أن كشف زيفها وهاجمها كشف ما فيها من زيف ..

والرسول عليه الصلاة والسلام يفرق بين نوااميس كونية يتساوى كل الناس في فهمها ، وعلم من الله لا يتعداه ، وهو علم المنهج الذى لا تختلف فيه الأهواء ..
فعلم الأهواء سوف تختلفون فيه ..

والرسول يقول : أنتم أعلم بشئون دنياكم . بمعنى الأمور التجريبية العملية .. فقد حذر علماء الدين أن يتدخلوا فى مثل هذه الأمور ..

فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ضرب بنفسه مثلاً عندما طلب من الناس ألا يؤبروا النخل ولم يثمر النخيل ، فقال لهم : أنتم أدرى بأمور دنياكم .. أى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلاً بنفسه بأنه أخطأ فى أمر من أمور الدنيا .. وبالتالي فعلى رجال الدين ألا يقحموا أنفسهم فى أمور ليست فى تخصصهم .. كما فعلت الأديان الأخرى عندما طالبوا بإعدام جاليليو مثلاً لأنه قال بكروية الأرض ..

تطبيق الشريعة كيف يكون ؟

* قلت له : هناك قضايا مثارة الآن حول تطبيق الشريعة .. وهناك من يقول أنه لا اعتراض على تطبيق الشريعة لأن الشريعة فيها سعادة البشر ، وخالق البشر أدرى بشئونه من البشر أنفسهم ، بعكس القوانين الوضعية التى تخضع لما يخضع له البشر من أهواء .. إلا أن الاعتراض أن تفسير الأحكام الشرعية سوف يكون تفسيراً بشرياً ..

ومن هنا تتدخل أهواء البشر بما يخدم مصلحة الحاكم الذى قد يتصور أنه يحكم بالقانون الإلهى . . . ويفسر ذلك حسب أهوائه ، وبالتالي يكون له من النتائج ما لا تحمد عقباه . . .

فما رأى الامام الشعراوى ؟

وقال الشيخ الشعراوى :

— من الذى قال أنها تفسر تفسيراً بشرياً . . . هناك أمر . . . ترك الله فيه أن نختلف . . . وصولنا بأى رأى يتحملة النص لا يشكل فساداً . . . فالذى تركنا نختلف فيه لا يشكل فى الكون فساداً . . . أما الذى يشكل فى الكون الفساد فهو الاختلاف فى النص المحكم . . . ثم تعالى قل لى ما الذى اختلفنا فى تكوينه كم آية . . . فلنتفق . . . فالحكم يجب ان نطبقه . . . والذى نختلف فيه نطبقه على أى وجه . . .

الحج له أسرار

* قلت للإمام الشعراوى : هل يمكن تفسير رموز الحج ، أم أن هذه من الأمور الغيبية التى يجب أن نقوم بها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ؟

وقال : - أنا أريد أن أقول أن الحق سبحانه وتعالى عندما شرع أشياء لم تكن واضحة حكمتها أمام العقل ، وعندما تقدم العلم اتضحت الحكمة ، ولكن هل نتظر حتى نعرف العلة . . . بالضبط كما أمرنا الله عندما حرم الخمر . . . فلم يكن الناس وقتها يعرفون أضرار الخمر كما نعرفها اليوم مع تقدم العلم . . .

فالأمر يختلف بين استقبال الأمر من المساوى والأعلى منى ..
الأمر من المساوى لابد أن أسأل لماذا نفعل ؟

والأمر من الأعلى منى لا يسأل .. فكونه أعلى منه يقبل منه
الأمر .. قال سبحانه وتعالى : « اتقوا الله ويعلمكم الله » .
فعندما أومن بالله .. فهذا يعنى أعطيته صفات الكمال ..
فالأمر الذى لا يتساوى فيه الأمر والمأمور ، فيه يأخذ المأمور بها يراه
الأمر ..

فالمريض عندما يذهب للطبيب مثلا ، وكتب الروشته ، إنك
لا تمسك يده .. وتسأله عن الدواء الذى كتبه لأنه أعلم به منك ،
فإذا كنت طبيبا تقول أنه كتب لسبب كذا .. ولكن فاته كذا ..
فالمساوى فى العلة لابد أن يتساوى .. فهل هناك مساو لله ..

فالمؤمن لابد أن ينفذ أوامر الله ..

ولكن هل يعنى هذا ألا يحوم عقله حول حكمته ؟
إنه اصطياذ حكمة مناسبة .. ولكن هل عطلت العمل حتى
تعرف ..

فحكمة الحكيم صفة من كماله .. فإذا عرف العقل شيئا فإنه
لا يعرف أشياء .. ولو لم يكن فيها إلا الالتزام بما أمر الله فهذا
يكفى .. والآن نحن نعرف لماذا حرمت أشياء .. كأكل لحم الخنزير
مثلا .. ولكن هل نعطل ما أمر الله حتى نكتشف العلة ؟ ..

والآن مثلاً نقرأ عن المرض المنتشر في أمريكا وهو مرض الإيدز
لأن الالتقاء الجنسي على غير ما شرع الله .. وهذا أمر طبيعي ..
لأن التصرف الجنسي وفق ما شرع الله على الزواج بكلمة الله ..

فالحج ركن من أركان الإسلام .. ولكن هل هو ركن من أركان
المسلم ؟

يعنى لا يكون مسلماً إلا إذا حج ..

ويجب : طبعاً لا .. فهناك فرق بين ركن الإسلام وركن
مسلم ..

أولاً : أركان الإسلام الخمسة ليست هي الإسلام .. ولكن هي
التي بنى عليها الإسلام .. فالإسلام شيء آخر .. إنه حركة
الحياة ..

* فما هي الأسس التي تكون في الإسلام وفي المسلم ؟

— شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ..
والصلاة ..

— تكون في الإسلام وقد لا تكون في المسلم .. مريض
فلا يصوم .. فقير لا يزكى ولا يحج .. ولكنه آمن أن الزكاة والحج
من أركان الإسلام .. إنما لم يعمل بها فهي ركن في الإسلام وليست
ركناً في المسلم ، ولذلك يقول الله تعالى :

* « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً .. ومن
كفر » . فما تفسير من كفر ؟

الكفر هنا ليس معناه الحكم على من لم يحج بالكفر . . ولكن الذى كفر بالقضية . . أى أن الحج ركن من أركان الإسلام . . وهذا شىء وأن تقوم به شىء آخر .

فأركان الإسلام خمسة وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . . فالذى يصلى لا نقول عليه المصلى فلان ، ولا نقول على الذى زكى المزكى فلان ولكن نحن نقول على الذى حج أنه الحاج فلان ؟ لماذا ؟

لأن كلمة الحاج دلت على أن الحاج استوعب كل أركان الإسلام . . فسار مسلما بأركانه الخمسة لأنه ما حج إلا عن استطاعة . . وهى تحتاج إلى قدرة بدنية فلا بد أنه صام . . وقدرة مالية فلا بد أنه زكى . . فالحاج قد استوفى كل أركان الإسلام .

ولذلك فرض الحج مرة واحدة فى العمر فهو ذاهب إلى بيت الله . . ولكن أليست كل المساجد بيوت الله ؟

المساجد بيوت الله باختيار خلق الله . . وهذا بيت الله باختيار الله . . ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبله لبيوت الله باختيار خلق الله . . فلا بد أن نذهب إليه . .

مثلا . . كنا نذهب إلى القصور الملكية ونسجل الأسماء فى سجل التشريفات . . فلماذا لا نذهب إلى بيت الله . . فهو الذى دعاك . . فلا بد أن تشعر وأن تذهب إلى الله فى بيته . . بالنعمة التى أنت فيها الآن . . ومادمت ذهبت إلى المنعم اترك كل شىء . . عش مرة مع الله . . ولا يشغلك أى عرض من أعراض الدنيا . . استشعر

الجامع بينك وبين عباد الله جميعا .. واطرح التميز .. لأن الناس
تتبايز بزيئها وأزيائها .. وهذه نخلعها جميعا .. ولكن عندما يجتمع
الرئيس والمرؤوس عند الكعبة .. ويتساوى الجميع في الملبس ..
ونحن في الحج نتعلم الأدب مع كل نعم الله .. لا تطيب ..
لا تحلق شعرك .. لا تصد صيدا .. لا تقطع شجرة .. كل
الحركات محسوبة .. لأنك نسيت النعمة وأنت في رحاب المنعم ..
إياك والجدل ..

* أصبحت مع الناس سواء ..

* ومع الجنس الذى أنت أعلى منه وهو الحيوان لا تمتد يدك
إليه ..

* النبات لا تقدم إليه .

* وبعدها تدخل الكعبة حيث تحاول أن تصل إلى الحجر
الأسود ، فأنت لا تتضامن مع الحجر .. ولكن مع أمر الله ..

* ثم تطوف حول الكعبة . لأنك تتجه إلى حيث قبلتك ..

* ثم تقوم بالسعى بين الصفا والمروة .. فالكون محكوم بناموس
الأسباب .. إياك أن تعتمد عليها .. أى عملها ، ولكن لاتنس
المسبب وتأخذ من المشاهد الأخرى .. كرمى الجمرات .. إلخ ..
كل منسك .. نجد ذكر المنعم ..

والحج يذكركنا بقصة خليل الرحمن وابنه إسماعيل .. فإسماعيل
يمثل لأمر الله عندما حاول والده أن ينفذ الرؤيا التى رآها بذبح ابنه
إسماعيل .. فإسماعيل هنا يمثل لأمر ربه .. لا لأمر أبيه ، ولذلك
قال لأبيه :

— افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين .
فإسماعيل اكتسب الثواب . . فإله رتب النتيجة على علمهما . .
ونأخذ بذلك عبرة ، أنه لا يرفع قضاء على الإنسان إلا إذا رضى
به وسلم فإن رأيت قضاء لزم إنسانا فهذا معناه أنه ليس راضيا بهذا
القضاء . . قد يقول باللسان أنه راض بقضاء الله فيه . . ولكن الرضا
يكون بالقلب لا باللسان . .

هبات الله

* ويتحدث الشيخ الشعراوي عن هبات الله . . وكيف أن على
الإنسان أن يوقن بحكمة الله . .
فالأنثى تحزن إذا جاءتها بنت . . وهي تريد لها ولدا . . أى أن
عواطفها تسرقها لتهدئها إلى الفطرة . .
وبعد ذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقول : يهب لمن يشاء
إنثا . . فهي هنا ابتداء بالمقوثة أولا لأنها الوعاء ثم يقول ويهب لم
يشاء الذكور . . أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما . .
إذن جعل العقم أيضا هبة . . لأن الواهب واحد . . فالرجل
الذى لم ينجب يرى في كل ولد ابنه وكل بنت ابنته . .
إذن أسرار الحج أكثر من أن نستوعبها ، وسر السر فيها أن نلتزم
بما أمرنا الله به لأننا آمننا به إلهنا حكيم لا يأمرنا إلا بالخير . .

البيت المعمور : ما هو ؟

* قلت له : ما هو المقصود بالبيت المعمور . . هل هو بيت الله الحرام أم البيت الموجود في السماء كما تقول التفاسير؟
— إن الكعبة مبنية على مسافة البيت المعمور ، والبيت المعمور في السماء يطوف به الملائكة وطوافنا به تشبيه بطواف الملائكة . .

دعاء الإيمان

* كنت قد أخذت من وقت الإمام الشيخ متولى الشعراوى الوقت الكثير . . وقد أطلت عليه . . رغم وجود بعض الضيوف . . وقبل أن أطوى أوراقى متأهبا للخروج سألته عن الدعاء المأثور عنده فقال :

— أنا عندى فلسفة للدعاء . . وهو أن الدعاء بشىء هو الإيمان منك بأنه الخير لك ، وهذا إنما يقوله من لم يرتبط بإله ، ولكن المرتبط بإله يأمن الإله على خيره . . ولكن نجعل الدعاء مظهر عبوديه . .

ولذلك فانا أدعو الله دائما بقولى :

— اللهم وفقنى فيما أقمتنى فيه . . فى كل ما آتى وكل ما أدع . .

وينتهى الحوار . . ولا ينتهى العطاء المتجدد لهذا الداعية الجليل . .

الشيخ الشعراوي
وحدیث فی الشعر والأدب

* لعل الكثيرين لا يعرفون إلا أقل القليل عن الشيخ محمد متولى الشعراوى كشاعر وأديب وناقد ..

فقد نال شعبية كاسحة كداعية من أكبر الدعاة الذين عرفتهم الحياة الفكرية فى الإسلام .. ولكن الجانب الآخر من حياته الفكرية كشاعر مرهف الحس والوجدان .. وأديب متذوق للأدب .. وناقد يعرف مواطن الجمال والقبح فى الأعمال الإبداعية فلا يعرفها إلا الذين اقتربوا منه .. وعرفوا أن هذه المنابع الغنية من الأدوات التى جعلته يقترب من قلوب الناس وعقولهم فى نفس الوقت : .

وهذه محاولة للاقترب من الوجه الآخر للشيخ الشعراوى .. وأقصد وجه الشاعر والناقد ..

* قلت للشيخ : هل يمكن أن نلقى الأضواء على قصتك مع الشعر ؟

قال : لقد بدأنا هكذا .. بدأنا بقول الشعر .. ولقد ذكرنى المرحوم الشيخ محمد فهمى عبد اللطيف عن كتاب كنت قد طبعته ١٩٣٢ . وكان لى فيه قصيدة من الشعر بعنوان (الباكورة) .. وقد كتب هو مقدمة الكتاب ، وقال فيها أنه سمع منى هذه القصيدة منذ أربع سنوات .. أى عام ١٩٢٨ .. وكنا مازلنا طلبة فى الجامعة الأزهرية ..

ويعصمت الشيخ الشعراوى قليلا كأنه يتذكر هذه الفترة من حياته
ويتابع حديثه :

- كنت قد كونت جمعية أدبية .. وكنت أنا رئيسها .. وكان
سكرتيرها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ، وكان معنا حسن جاد
وطاهر أبو فاشا والمهدى مصطفى ، وأذكر أن القصيدة كانت تتكون
من ٣٠٠ بيت من الشعر ..

وأذكر أن الذى حبينى فى الشعر البيئة التى عشت فيها .. فقد
كان والدى فلاحا .. وكان له صديق فلاح يحفظ عيون الشعر العربى
ويجيد إلقاءه .. و .. بدأت أقول الشعر ..

المعركة الوطنية والشعر

ولقد أذكت الحركة الوطنية الشعر ، وعندما مات عبد الحليم
الجسراوى وعلى عفيفى وعبد الحميد مرسى (عام ١٩٣٤) ..
واندلعت الاحتجاجات وسقط الشهداء ضيقا الحكومة على أن يقام
لهم حفل تأبين .. وكنا نصر على أن نقيم لهم هذا الحفل .. وكان
معنا رجل اسمه البهاوى تفتق ذهنه عن حيلة بأن جعل بعض النسوة
يكيبن .. وادعى أن جدته ماتت .. وأقيم السرادق .. واجتمعنا
وحولناه إلى حفل للتأبين .. وأصبحت الحكومة أمام الأمر الواقع ..
وأبنا الشهداء مع تعذر تأبينهم فى القاهرة .. وفى هذا الحفل ألقىت
أنا قصيدتى التى قلت فيها :

نداء يا بنى وطنى عجاب
دم الشهداء يذكره الشباب
وهل مثل الضحايا والضحايا
بهم قد عز في مصر المصاب
شباب بر لم يفرق وأدى
رسالته .. وهامى ذى تجاب
فلم يجبن ولم يخل وأرغى
وأزبد ليس تزعجه الحراب
وقدم روحه للحق مهرا
ومن دمه المراق بدا الخضاب
وأثر أن يعيش شهيد مصر
لتحيا مصر مركزها مهاب
يهون القيد في تحرير مصر
وعذب في قضيتها العذاب

وكان من المفروض أن المتحدث حددت له مدة خمس دقائق
لإلقاء كلمته غير أنهم تنازلوا لى عن الزمن المحدد حتى أتم إكمال
القصيدة ..

أعذب الشعر أكذبه

* قلت للشيخ : ما رأيك في القول القائل أن أعذب الشعر
أكذبه ؟

وضحك الشيخ الشعراوى طويلا، وقال: إن المقصود من الشعر
طرب المواجيد، وانتشاء النفس والواقع في الحياة لا يؤدي إلى هذا ..

فماذا يحدث حتى نؤدى هذا الهدف .. نتجه إلى الخيال .. وهذا يعطى للنفس المواجهيد والانتشاء .. والإنسان عندما ينظر إلى واقع الأشياء نجده كما يقول حسان بن ثابت (نكد) الشعر نكد .. يقوى في الشر فإذا دخل في الخير ضعف .. وقال :

- لماذا ؟

- لأن الخير فيه قيود تربطك .. والشعر في حاجة إلى الانطلاق .. فالشاعر يريد أن يتعد عن الواقع بغض النظر إن كانت موافقة للدين والقيم أم لا ..

- مثلاً ؟

- الشاعر القائل :

مولاي إني قد عصيتك عامدا
لأراك أجمل ما تكون غفورا
ولقد جنيت من الذنوب كبارها
ضنا بعفوك أن يكون صغيرا

إذن .. فالخير فيه قيود على الانطلاق .. بينما الشاعر يريد الانطلاق .. والمعاني في واقع الحياة لا تعطى الشاعر القدرة على التحليق .. ولكن المعاني التي ليست في واقع الحياة تطرب النفس ..

ولكن أليس النبي ﷺ هو القائل :

- أصدق كلمة قالها ليبيد .. هي البيت الذي قال فيه :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وكل نعيم لا محالة زائل

إذن الشعر يمكن أن يكون جميلا عندما يكون صادقا .. وهناك من الشعراء من يستطيع أن يزاوج بين الأداء الجميل الذى يستميل النفس ويستهوئها ولا يخالف الحقيقة .. وقد وجد هذا فى الوصف .. فمثلا ابن الرومي عندما يصف رجلا أحذب .. يعطى صورة جميلة .. ولكنه لا يكذب لأن عنده القدرة على الوصف الفنى فيقول :

قصرت أخادعه ورق قذاله
فكأنما متربص أن يصفعا
وكأنما صفعت قفاه مرة
فأحس ثانية لها فتجمعا

هذه صورة حية .. ولكن عندما يكون للشاعر القدرة على إبراز الحقيقة فى صورة خيال لا تتنجس إلى الإثم .. فهذا شئ جميل .. وهناك من الشعراء من قدم هذه الألوان من الشعر .. مثال شوقي .. الذى استطاع أن يصف حركة القلب بصورة فنية جميلة .. عندما يقول :

ولى بين الضلوع دم ولحم
هما الواهى الذى تكل الشبابا
تسرب فى الدموع فقلت ولى
وصفق فى الضلوع فقلب آبا ..

هذا الشاعر قدم الجمال الأدائى ولم يجانب الحقيقة ..
مثلا شاعر يقول لمحبوبته :

تملك بعض حبك كل قلبى
فان ترد الزيادة هات قلبك

فهذا الشعر رغم جماله بعيد عن الواقع .. وعن الحقيقة ..
ولكنه يطرب النفس لأنه يمنح إلى ما يطربها ..
مثلا نقرأ هذه الأبيات :

خطرات ذكرك تستثير مودتى
فأحس منها فى الفؤاد ديبيا
لا عضولى إلا وفيه صباة
فكان أعضائى خلقن قلوبا

أليس هذا الشعر جميلا .. رغم ما فيه من بعد عن الحقيقة ..

مدرسة شوقى

* قلت له : واضح أنك محب لشوقى وتردد أبياتا من شعره ..
قال : بالطبع .. فهذه هى المدرسة التى تربيته على أدبها ..
كان والدى يصلى صلاة الفجر ويتنظر الجرائد .. فإذا وجد فيها
قصيدة لشوقى يقدمها لى ويعدنى أن يعطينى (ريالاً) إذا حفظتها
عندما يأتى المساء .. وكان الريال فى هذا الوقت مبلغا كبيرا .. ومن
هنا أحببت شوقى .. ولقد غضبت من شوقى عندما كتب قصيدته
التي مطلعها :

رمضان ولى هاتبا يا ساقى
مشتاقا تسعى إلى مشتاق

هذه القصيدة هى التى جعلتنى أغضب من شوقى لما فيها من
دعوة إلى شرب الخمر بعد رمضان ..

وحديث الشيخ الشعراوي في الشعر والأدب والتذوق الفني
حديث ممتع للغاية . . إنه يأخذك إلى حديقة وارفة الظلال من العلم
والمعرفة وما في عالم الأدب من إبداعات تجذب النفس وتستهوئ
الخواطر . .

زينة الدنيا

وإذا كان الحديث في الأدب قد جرننا إلى المتع الفنية . . وما في
الحياة من زينة وزخرف . . فلا أعرف لماذا سألت الشيخ سؤالاً دار في
خلدي وأنا أتمنياً لأطوى أوراقى وأضع كلمة النهاية لحديثه الشائق
حرصاً منى لعدم الإطالة نظراً لظروفه الصحية .

قلت له :

- « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم
قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن
بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . .

هل تعنى هذه الآية نهاية العالم عندما يصل الإنسان إلى السيطرة
عليها علمياً ؟

وقال : الكون فيه أسرار . . الكون مخلوق بقدر مقدر . . القدر
المقدر يودع في الكون كل أسرار ، وأعطي العقول القدرة على
اكتشاف ما في الكون من أسرار . . فإذا انتهت أسرار الكون التي
وضعها الله . . فلا يبقى إلا أن نذهب من الأسباب إلى المسبب .
هذا طبيعي فالأسباب قد خلقها لنصل إليها . . فلا يبقى إلا الذهاب

إليه . . هنا آثار صفاته . . وتلك آثار ذاته ، فعندما تنتهى الطاقة الموجودة فى الكون - لا يكون هناك إلا العودة إلى الله .

وظن أهلها أنهم قادرون عليها . . إذن سوف يأتى طغيان . . وتفريغ من الكون لأسراره ، إذا كنتم قادرين عليها . . فعليكم المحافظة عليها . . والإنسان خلق ليكون ابن أغيار فإذا وصل إلى القمة . . لابد أن ينحدر من القمة . .

ولذلك عندما قالت المرأة العربية للخليفة : أتم الله عليك نعمتك ؟

قال الخليفة : إن هذا ليس مدحا . .

ولذلك يقولون : حذار من الكمال المطلق . . لأن الكمال المطلق لله . . ويجب أن تدعو الله أن يكون فيك نقص ما . .

إذن المعايير توائم الحفظ عن الموجود . . ولذلك فطن لها المتنبي وهو يخاطب سيف الدولة . .

شخص الأنام إلى كمالك فاستعد
من شر أعينهم بعيب واحد

إذن فكل ابتكارات الحياة ليست لحقائق الوجود ، وإنما هى للترف فى الوجود . . إنها الحقائق مكفولة للخالق . . فإذا أخذت أسبابى فلا يبقى إلا الذهاب للمسبب . . إلى الخالق . .

وينتهى الحوار . . ولا ينتهى علم هذا الشيخ الجليل بتواضعه وثقافته الواسعة . . وعمق تفكيره . . وجهه وحرصه على دين الله . .

أمد الله فى عمره

رقم الإيداع ٤٤٧٥ / ٨٧
الترقيم الدولي ١ - ١٨٠ - ١٧٢ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغل) القاهرة
ص . ب (٥٨) الدواوين تليفون ٣٥٤٢٠٧٩